

मोहव्यत का पैगाम

विनोबा

•

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन
राजघाट, काशी

प्रकाशक :

मन्त्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ,
राजघाट, काशी

पहली बार : मार्च, १९६० : १,०००

दूसरी बार : अगस्त, १९६० : ३,०००

कुल छपी प्रतियों : ४,०००

सशोधित तथा परिवर्धित संस्करण

मूल्य : ढाई रुपये

मुद्रक :

चलदेवदास,

चंसार प्रेस, काशीपुरा, वाराणसी

दो शब्द

विनोबाजी की जम्मू-कश्मीर यात्रा के प्रवचनों का यह संकलन पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस यात्रा में विनोबाजी के कुल १२१ पड़ाव हुए हैं। उनमें से ७६ प्रवचन लिये गये हैं। इनमें विनोबाजी की उस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण विचार आ गये हैं। छोड़े गये प्रवचनों में इन्हीं विचारों की पुनरुक्ति है।

आशा है, इस संकलन से पाठकों को जम्मू-कश्मीर के बारे में विनोबाजी ने जो कुछ कहा है, उसका समग्र दर्शन होगा।

—निर्मला देशपांडे

प्रकाशकीय

‘मोहब्बत का पैगाम’ का यह दूसरा संस्करण पाठकों के हाथों में है। पहले संस्करण की अपेक्षा यह संस्करण लगभग डेढ़गुना बड़ा है, फिर भी कीमत वही रखी गयी है। इस संस्करण में जम्मू-कश्मीर संबंधी पू० विनोबाजी के सभी विचार सुव्यवस्थित रूप से आ गये हैं।

इस संस्करण में जम्मू-कश्मीर के पड़ावों की तथा उर्दू के विशिष्ट शब्दों की तालिका हिन्दी अर्थ-सहित जोड़ दी गयी है।

जम्मू और कश्मीर-राज्य

आचार्य विनोबाजी की पदयात्रा के पड़ावों की सूची

(ता० २२-५-'५६ से २०-६-'५६ तक)

१. लखनपुर	२२-५-'५६	२०. जम्मू	१०-६-'५६
२. बसतपुर	२३-५-'५६	२१. "	११-६-'५६
३. येन	२४-५-'५६	२२. दुमाना	१२-६-'५६
४. " ...	२५-५-'५६	२३. अखनूर	१३-६-'५६
५. सवार	२६-५-'५६	२४. गधारवान	१४-६-'५६
६. पर्नाला	२७-५-'५६	२५. चौकीचोरा	१५-६-'५६
७. त्रिलावर	२८-५-'५६	२६. खरोट	१६-६-'५६
८. माडली	२९-५-'५६	२७. सुन्दरवनी	१७-६-'५६
९. गुजर नगरौटा	३०-५-'५६	२८. सियार	१८-६-'५६
१०. रामकोट	३१-५-'५६	२९. बगनोदी	१९-६-'५६
११. विलासपुर	१-६-'५६	३०. नौबोरा	२०-६-'५६
१२. मानसर	२-६-'५६	३१. नारियाँ	२१-६-'५६
१३. नयीकल्डी	३-६-'५६	३२. कल्लार	२२-६-'५६
१४. सावा	४-६-'५६	३३. रजौरी	२३-६-'५६
१५. रामगढ़	५-६-'५६	३४. " ...	२४-६-'५६
१६. अर्निया	६-६-'५६	३५. थाना मडी	२५-६-'५६
१७. रणवीरसिंगपुरा	७-६-'५६	३६. डेरा की गली	२६-६-'५६
१८. मीरा साहिबा	८-६-'५६	३७. बफलियाज	२७-६-'५६
१९. जम्म	९-६-'५६	३८. सरनकोट	२८-६-'५६

३६. ...	२६-६-१५६	६५. वत्तरगाम	२५-७-१५६
४०. पूँच	३०-६-१५६	६६. हिंदवारा	२६-७-१५६
४१. "	१-७-१५६	६७. बूमे	२७-७-१५६
४२. चांडक	२-७-१५६	६८. वटलत्र	२८-७-१५६
४३. मडी राजपुरा	३-७-१५६	६९. सोपोर	२९-७-१५६
४४. "	४-७-१५६	७०. हमरे	३०-७-१५६
४५. "	५-७-१५६	७१. सिंगपुरा	३१-७-१५६
४६. "	६-७-१५६	७२. शालटेंग	१-८-१५६
४७. "	७-७-१५६	७३. श्रीनगर	२-८-१५६
४८. "	८-७-१५६	७४. "	३-८-१५६
४९. लोरेन	९-७-१५६	७५. "	४-८-१५६
५०. "	१०-७-१५६	७६. "	५-८-१५६
५१. मोल्लर	११-७-१५६	७७. "	६-८-१५६
५२. बोटपथरा	१२-७-१५६	७८. पामपुर	७-८-१५६
५३. तुगन	१३-७-१५६	७९. अवतीपुरा	८-८-१५६
५४. गोरवन	१४-७-१५६	८०. बीजवेहारा	९-८-१५६
५५. गुलमर्ग	१५-७-१५६	८१. मार्तण्ड	१०-८-१५६
५६. "	१६-७-१५६	८२. अक्कड़	११-८-१५६
५७. "	१७-७-१५६	८३. गनेशपुर	१२-८-१५६
५८. "	१८-७-१५६	८४. पहलगोव	१३-८-१५६
५९. "	१९-७-१५६	८५. "	१४-८-१५६
६०. बाजारेषि	२०-७-१५६	८६. वटकुट	१५-८-१५६
६१. मागाम	२१-७-१५६	८७. ऐशमुकाम	१६-८-१५६
६२. पट्टण	२२-७-१५६	८८. सीर	१७-८-१५६
६३. दिलना	२३-७-१५६	८९. अनन्तनाग	१८-८-१५६
६४. बारामुल्ला	२४-७-१५६	९०. अच्छाबल	१९-८-१५६

६१. कूकरनाग	२०-८-५६	१०७. कटरा	६-६-५६
६२. "	२१-८-५६	१०८. "	७-६-५६
६३. बेरीनाग	२२-८-५६	१०९. दोमेल	८-६-५६
६४. टटहार	२३-८-५६	११०. नगरौठा	९-६-५६
६५. बनीहाल	२४-८-५६	१११. जम्मू	१०-६-५६
६६. रामसू	२५-८-५६	११२. "	११-६-५६
६७. डिगडोल	२६-८-५६	११३. भटिडी	१२-६-५६
६८. रामवन	२७-८-५६	११४. चम्मनवाड़ी	१३-६-५६
६९. पीडा	२८-८-५६	११५. विजयपुर	१४-६-५६
१००. बटोत	२९-८-५६	११६. साँवा	१५-६-५६
१०१. कूद	३०-८-५६	११७. गगवाल	१६-६-५६
१०२. चपियाड़ी	३१-८-५६	११८. हीरानगर	१७-६-५६
१०३. सस्मोली	१-९-५६	११९. हमीरपुर	१८-६-५६
१०४. उधमपुर	२-९-५६	१२०. कठुवा	१९-६-५६
१०५. गढ़ी	४-९-५६	१२१. "	२०-६-५६
१०६. टिकरी	५-९-५६		

अनुक्रम

क्रमांक	पड़ाव	दिनांक	परिच्छेद	पृष्ठ
१.	लखनपुर	२२-५-'५६	तिहरा काम : देखना, सुनना, प्यार करना	१
२.	"	"	इधर ग्रामराज्य, उधर दुनिया की सरकार	६
३.	सवार	२६-५-'५६	देहली के मन्सूबे से देहात की तरक्की नहीं होगी	१३
४.	बिलावर	२८-५-'५६	आजादी लाख नियामत है	१७
५.	माडली	२९-५-'५६	जनता जाग रही है	२२
६.	"	"	इन्सान पर भरोसा ही सर्वोदय का हथियार	२६
७.	गुजर नगरौटा	३०-५-'५६	दिल बड़ा बनाइये	३०
८.	रामकोट	३१-५-'५६	जनता जबर और सरकार जेर हो	३३
९.	विलासपुर	१-६-'५६	जीवन में कुदरत-सा मेल- जोल बढ़ायें	४३
१०.	मानसर	२-६-'५६	दिल जुड़ जायँ और निडर वनँ	४६
११.	रणवीरसिंगपुरा	७-६-'५६	भारत सेवक समाज क्या करे ?	४९
१२.	जम्मू (कश्मीर)	९-६-'५६	तालीमी सघ का सर्व-सेवा- सघ में विलीनीकरण	५६

क्रमांक	पडाव	दिनांक	परिच्छेद	पृष्ठ
१३.	जम्मू (कश्मीर)	१०-६-'५६	कश्मीर स्वर्ग कैसे बनेगा ?	६५
१४.	गधारवान	१४-६-'५६	सियासी नहीं, रुहानी तरीका	७६
१५.	नारियाँ	१५-६-'५६	ग्राम-स्वराज्य और विश्व- साम्राज्य	७६
१६.	सुन्दरबनी	१७-६-'५६	रिवतखोरी कैसे मिटेगी ?	८३
१७.	सियार	१८-६-'५६	जहाँ दिल बाग, वहीं स्वर्ग	८७
१८.	बगनोटी	१६-६-'५६	सब मुसीबतों का इलाज— ग्रामदान	९०
१९.	नौगोरा	२०-६-'५६	देश निडर कैसे बनेगा ?	९३
२०.	"	"	शान्ति-सेना की तस्वीर	९८
२१.	"	"	फौजी भाइयों से	१०५
२२.	नारियाँ	२१-६-'५६	भगवान् मदद कब देता है ?	१११
२३.	रजौरी	२३-६-'५६	खिलाकर खाना ही इन्सानियत है	११७
२४.	थाना मडी	२५-६-'५६	'घायल की गत घायल जाने'	१२०
२५.	सूरनकोट	२८-६-'५६	माली और अखलाकी तरक्की साथ-साथ	१२२
२६.	पूँच	३०-६-'५६	'पहुँच' नगरी से प्यार का पैगाम	१२४
२७.	"	१-७-'५६	फौज नहीं, शान्ति-सेना चाहिए	१३२
२८.	गोरवन	१४-७-'५६	मेरी खुससियत-रहम	१३५

क्रमांक	पडाव	दिनांक	परिच्छेद	पृष्ठ
२६.	गुलमर्ग	१५-७-१५६	काशमेरु दुनिया का मरकज	१३७
३०.	"	"	जंगल से नसीहत	१४०
३१.	"	१७-७-१५६	कश्मीर कब दुनिया को रोशन करेगा ?	१४१
३२.	बावारेधि	२०-७-१५६	मैं आपके बतन में कब तक रह जाऊँ !	१४५
३३.	मागाम	२१-७-१५६	नूह या तूफाने-नूह	१४६
३४.	पट्टण	२२-७-१५६	हुकूमतपरस्ती नहीं, खिदमतपरस्ती चाहिए	१५३
३५.	दिलना	२३-७-१५६	खुद और खुदा	१६०
३६.	बारामुल्ला	२४-७-१५६	सियासत को तोड़ना होगा	१६७
३७.	हिंदवारा	२६-७-१५६	कुरानशरीफ की तालीम	१७७
३८.	बटलव	२८-७-१५६	भारत के दो सिरों पर एक ही पैगाम	१८७
३९.	सोपोर	२९-७-१५६	कुदरती और रुहानी सैलाव का पैगाम	१८८
४०.	सिंगपुरा	३१-७-१५६	प्यार बिजली है, एतवार बटन	१९६
४१.	शालटेंग	१-८-१५६	सरकारी मदद का तरीका	१९६
४२.	अननगर	२-८-१५६	हिन्दुस्तान का सिर सर्वोदय का सिर बने	२००
४३.	"	"	लोकनीति	२०२
४४.	"	३-८-१५६	सर्वोदय की अर्थनीति	२१७
४५.	"	४-८-१५६	उस्ताद क्या करें ?	२३२
४६.	"	"	शान्ति-सेना	२३८

क्रमांक	पदाव	दिनांक	परिच्छेद	पृष्ठ
४७.	श्रीनगर	५-८-५६	तालीमी नजरिया	२५४
४८.	"	६-८-५६	आप किसके नुमाइन्दे हैं ?	२७०
४९.	"	"	रुहानियत या ब्रह्मविद्या से ही मसलों का हल	२७८
५०.	अवतीपुरा	८-८-५६	मजहब के पाँच अर्कान	२९१
५१.	बीजत्रेहारा	९-८-५६	मेरा मजहब	२९७
५२.	मार्तण्ड	१०-८-५६	जनता-जनार्दन के दर्शन के लिए यात्रा	३०१
५३.	"	"	तीर्थक्षेत्र में झगड़े शोभा नहीं देते	३०४
५४.	पहलगाँव	१३-८-५६	रियाजत का राज	३०८
५५.	"	१४-८-५६	नयी तौहीद : इन्सान एक है	३१५
५६.	ऐशमुकाम	१६-८-५६	कश्मीरी जवान देहात और शहर का भेद मिटायेगी	३२२
५७.	अनन्तनाग	१८-८-५६	दुनिया का बोझ उठानेवाले अनतनाग मजदूर हैं	३२४
५८.	"	"	कश्मीरी अफसरों की जिम्मेवारी	३२५
५९.	अच्छाबल	१९-८-५६	कश्मीर अपना कपड़ा बनाये	३३२
६०.	कूकरनाग	२०-८-५६	सियासत + विज्ञान = सर्वनाश ! रुहानियत + विज्ञान = सर्वोदय ॥	३३३
६१.	"	"	नया कश्मीर और नया इन्सान	३४२
६२.	"	२१-८-५६	रुहानियत और मजहब	३४५

क्रमांक	पड़ाव	दिनांक	परिच्छेद	पृष्ठ
८३.	वेरीनाग	२२-८-१५६	कश्मीर में क्या देखा ?	३५०
६४.	रामसू	२५-८-१५६	कश्मीर की ऊँची तमदुन	३५६
६५.	बटोत	२६-८-१५६	सियासत की आखिरी	
			छटपटाहट	३६१
६६.	चपियाड़ी	३१-८-१५६	रुहानियत की राह	३६६
६७.	उधमपुर	२-९-१५६	खूबसूरत मुल्क की बदसूरत	
			सियासत	३७०
६८.	„	३-९-१५६	सेवा और हृदय-शुद्धि	३७१
६९.	गढ़ी	४-९-१५६	प्यार को बदवू नहीं	३७३
७०.	टिकरी	५-९-१५६	कश्मीरवालों को बघाई	३७५
७१.	कटरा	७-९-१५६	अध्यात्म-दर्शन	३७६
७२.	नगरौठा	८-९-१५६	दिल की अमीरी से गरीबी	
			का मुकाबला	३८१
७३.	जम्मू	१०-९-१५६	लोकशाही और लश्करशाही	३८८
७४.	„	११-९-१५६	भूदान से भक्ति की तालीम	३९५
७५.	भटिंडी	१२-९-१५६	ग्राम-परिवार गो-सेवा के	
			लिए आवश्यक	४०४
७६.	विजयपुर	१४-९-१५६	सर्वोदय-समाज कब बनेगा ?	४०६
७७.	सांवा	१५-९-१५६	‘मनुष्य’ की विशेषता	४१०
७८.	कठुवा	२०-९-१५६	कामयाब सफर	४१२
७९.	पठानकोट	२३-९-१५६	कश्मीर में विश्व-साक्षात्कार	४२५
	शब्दकोश	४२७-४३२

मोहब्बत का पैग़ाम

: १ :

तिहरा काम : देखना, सुनना, प्यार करना

[आरम्भ में जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधान मंत्री श्री वक्शी गुलाम मुहम्मदजी ने पू० विनोबाजी के स्वागतार्थ भाषण किया। बाद में पू० विनोबाजी ने कहा .]

पंढरपुर में ऐलान

आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका बयान लफ्जों में नहीं हो सकता। करीब एक साल हुआ, सर्वोदय-सम्मेलन पंढरपुर में हुआ था। वहाँ हमने जाहिर किया था कि अब हम कश्मीर जाना चाहते हैं। इसलिए इसके बीच का प्रोग्राम इधर-उधर जाने का कुछ कम करना पड़ा। सारे भारत में और शायद भारत के बाहर दूसरे देशों में भी यह बात जाहिर हो गयी कि बाबा कश्मीर जा रहा है।

मेरे आने के पहले अच्छे काम

मेरे कश्मीर आने के पहले यहाँ कुछ बातें अच्छी हुई, जो मेरे यहाँ आने में मददगार होंगी और काम के लिए बहुत ताकत देनेवाली होंगी। एक तो यह कि यहाँ बाहर से आने के लिए पाबंदियाँ थीं। उसका अब कोई कारण नहीं मालूम हुआ। इसलिए अब वह हटा दी गयी हैं। हम समझते हैं कि हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमने अखबारों में पढ़ा है कि यहाँ जमीन का सीलिंग हुआ है और उसके ऊपर की जमीन बाँटी गयी है और बाँटी जा रही है। लेकिन एक बात हमारे आने से पहले जाहिर हो गयी है कि जो जमीन सरकार की तरफ आयेगी, वह बेजमीनो को दी जायगी। यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मेरे आने के लिए यह एक शुभ बात हो गयी है।

कल पठानकोट में कुछ मुसलमान भाई मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने अपनी तरफ से हमें एक ऐसी भेट दी, जिससे बेहतरीन दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कुरान की प्रति मुझे भेट में दी। शायद विदेश में छपी है और उसमें एक बाजू अंग्रेजी में तरजुमा किया है। हम समझते हैं कि हमारे कश्मीर-प्रवेश के लिए अल्ला का आशीर्वाद हमें हासिल हो गया है और अब यहाँ आने पर तो हमारे बक्शीजी ने जाहिर कर दिया कि कुल रियासत का ही दान दिया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। यह हो सकता है और होना ऐसा ही चाहिए। कुल रियासत गरीबों को मदद करती है—कुल स्टेट गरीबों के लिए काम कर रही है, ऐसा होना चाहिए। बक्शीजी ने अभी जो जाहिर किया, वह केवल एक शब्द नहीं; बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा भाव पड़ा है। इसलिए मुझे विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद इस काम के पीछे है।

अभी आपने सुना कि लोग एक मंत्र बोल रहे हैं, 'जय जगत्'। इससे आगे बच्चों की ज्ञान से भी यही मंत्र निकलेगा—'जय जगत्'। यह भी एक बड़ी ताकत है। अभी यहाँ तीन-चार भाइयों ने दानपत्र दिये हैं। ये सब अच्छे लक्षण हैं। हमारे लिए लोगों ने जो आशा और श्रद्धा रखी है, वह इसमें दीख पड़ती है।

तीन चीजें चाहता हूँ

मैं यहाँ आकर क्या करना चाहता हूँ, इसकी ओर थोड़ा-सा इशारा कर दूँ। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं चाहता। भगवान् जो करना चाहता है, वही होगा। मैं उसमें रुकावट न वनूँ, तो मैंने कमाया। उसकी जो इच्छा हो, वही होनी चाहिए। वह जो चाहेगा, वही होगा। इसमें मेरा पूरा यकीन है। जैसे कुरान में कहा है, यह केवल 'इल्मुल यकीन' नहीं, 'आयनुल यकीन' भी है। मैंने देखा है कि भगवान् जो चाहता

है, वही होता है। अभी तक मैंने अपना सारा उसी पर सौंपा है। कभी भी मेरे लिए ऐसी चीज नहीं हुई, जो मेरे लिए और देश के लिए सुफीद न हो। मेरा उस पर भरोसा है। वह जो चाहेगा, वही होगा। इसलिए अगर भगवान् ने चाहा, इन्शा अल्लाह ! तो मैं तीन बातें करना चाहता हूँ : (१) मैं देखना चाहता हूँ, (२) मैं सुनना चाहता हूँ और (३) मैं प्यार करना चाहता हूँ। जितना प्यार करने की ताकत भगवान् ने मुझे दी है, वह सब मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर वह सारी खतम हो जाय, तो मैं भगवान् से और माँगूंगा। अगर लाचारी से मुझे बोलना पड़े, तो केवल प्यार करने के लिए ही बोलूँगा, ज्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा भरोसा बोलने पर नहीं है। हम दिल से भगवान् की प्रार्थना करें, तो उसीके बल से सारा होता है।

मेरे पीछे इलाही ताकत

जो काम मैंने उठाया है, वह मैंने नहीं उठाया है। मुझ पर वह लादा गया है। आठ साल पहले की बात है, तेलगाना में मैं एक गाँव में गया था। वहाँ के हरिजनो ने जमीन माँगी। मैं सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ से जमीन ला दूँ ? एक विचार यह भी आया कि सरकार के पास अर्जी पेज क्लर्क, लेकिन फिर सोचा कि इस प्रकार की माँग हर गाँव से आ सकती है। और लोग तो सरकार की सरकार हैं। इसलिए मैंने लोगों से ही पूछा, तो एक भाई खड़ा हुआ। ८० एकड़ जमीन माँगी थी और वह १०० एकड़ देने को तैयार हुआ। मैंने उसे भगवान् का इशारा समझा और उसीको लेकर निकल पड़ा। उस दिन से आज तक लगातार घूमता ही हूँ। इस तरह बुढ़ापे में लगातार घूमने की ताकत जिस्मानी ताकत नहीं हो सकती। रूहानी ताकत हो सकती थी, अगर वह मुझे हासिल होती। लेकिन वह मुझे हासिल नहीं है। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह ताकत 'इलाही' है, जो मुझे घुमा रही है, आगे ढकेल रही है, मेरे पीछे पड़ी है।

मुझमें अंदर ताकत है, लेकिन इस काम को उठाने के लिए जो ताकत चाहिए, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं घूम रहा हूँ, थकान बिलकुल नहीं है—इस पर मुझे भी अचरज होता है। इसलिए सिवा इसके कि अल्ला चाहता है और कोई वजह नहीं है कि यह काम मैं करूँगा।

मैं सबका, सब मेरे

जैसा कि बक्शी साहब ने कहा, मुझसे मिलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का या पथ का या और भी कोई हो, मेरे पास आ सकता है। किसीके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई पाबंदी रहेगी, तो वक्त की रहेगी। और एक बात मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि बक्शी साहब ने तो राज्य की ओर से कहा कि सब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं अपने दिल की ओर से कहता हूँ कि मेरे दिल में सबके लिए गुब्जाइश है। बावजूद इसके कि पंजाब को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के समय ज्यादा-से-ज्यादा भुगतना पड़ा, फिर भी वहाँ भजन चलता है : 'ना कोई बैरी, नाही विगाना।' गुरुओं का यह भजन है कि हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई परकीय नहीं है। सभी हमारे दोस्त हैं, परिवार के हैं : 'सकल संगी हमको वनी आई।' हमारी सबके साथ बनती है। जैसा कि इस भजन में कहा है, वैसे ही मेरी भी सबके साथ बनती है। सब मेरे है और मैं सबका हूँ। मेरे दिल में 'खास किसीके लिए' ऐसी बात नहीं है कि फलाने पर मैं ज्यादा प्यार करूँ और फलाने पर कम।

मुहम्मद पैगंबर का जीवन-चरित्र मैं पढ़ रहा था। उसमें एक बात आती है। अबुबकर के बारे में मुहम्मद साहब कहते हैं कि "मैं उस पर सत्रसे ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, अगर एक शख्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार करना मना न हो। याने खुदा की तरफ से एक शख्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार करना मना है। इस तरह मनाही न होती, तो मैं अबुबकर पर

ज्वादा प्यार करता।” यही मेरे दिल की बात है। मैं एक भी शख्स पर किसीसे ज्वादा प्यार नहीं कर सकता। याने प्यार करने में फर्क नहीं कर सकता हूँ।

मैंने लुई पाश्चर की एक तस्वीर देखी थी। उसके नीचे एक वाक्य लिखा था, फ्रेंच, अंग्रेजी और हिन्दी में भी : “मैं तुम्हारा धर्म क्या है; यह नहीं जानना चाहता। तुम्हारे खयालत क्या हैं, यह भी नहीं जानना चाहता। सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुःख क्या हैं। उन्हें दूर करने में मदद करना चाहता हूँ। मजहब क्या है, यह देखना नहीं चाहता। खयालत नहीं देखना चाहता। दुःख दूर करना चाहता हूँ। ऐसा काम करनेवाले इन्सान का फर्ज अदा करते हैं।” इस वचन का मुझ पर बहुत असर हुआ। मेरी वैसी ही कोशिश हो रही है।

लखनपुर

२२-५-१९९

मुझमें अंदर ताकत है, लेकिन इस काम को उठाने के लिए जो ताकत चाहिए, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं घूम रहा हूँ, थकान बिलकुल नहीं है—इस पर मुझे भी अचरज होता है। इसलिए सिवा इसके कि अल्ला चाहता है और कोई वजह नहीं है कि यह काम मैं करूँगा।

मैं सबका, सब मेरे

जैसा कि बक्शी साहब ने कहा, मुझसे मिलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का या पथ का या और भी कोई हो, मेरे पास आ सकता है। किसीके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई पाबंदी रहेगी, तो वक्त की रहेगी। और एक बात मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि बक्शी साहब ने तो राज्य की ओर से कहा कि सब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं अपने दिल की ओर से कहता हूँ कि मेरे दिल में सबके लिए गुज्जाइश है। बावजूद इसके कि पंजाब को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के समय ज्यादा-से-ज्यादा भुगतना पड़ा, फिर भी वहाँ भजन चलता है : 'ना कोई बैरी, नाही बिगाना।' गुरुओं का यह भजन है कि हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई परकीय नहीं है। सभी हमारे दोस्त हैं, परिवार के हैं : 'सकल संगी हमको बनी आई।' हमारी सबके साथ बनती है। जैसा कि इस भजन में कहा है, वैसे ही मेरी भी सबके साथ बनती है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। मेरे दिल में 'खास किसीके लिए' ऐसी बात नहीं है कि फलाने पर मैं ज्यादा प्यार करूँ और फलाने पर कम।

मुहम्मद पैगंबर का जीवन-चरित्र मैं पढ़ रहा था। उसमें एक बात आती है। अबुबकर के बारे में मुहम्मद साहब कहते हैं कि "मैं उस पर सबसे ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, अगर एक शख्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार करना मना न हो। याने खुदा की तरफ से एक शख्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार करना मना है। इस तरह मनाही न होती, तो मैं अबुबकर पर

व्यास प्यार करता।” यही मेरे दिल की बात है। मैं एक भी शख्स पर किसीसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। याने प्यार करने में फर्क नहीं कर सकता हूँ।

मैंने लुई पाश्चर की एक तस्वीर देखी थी। उसके नीचे एक वाक्य लिखा था, फ्रेंच, अंग्रेजी और हिन्दी में भी : “मैं तुम्हारा धर्म क्या है; यह नहीं जानना चाहता। तुम्हारे खयालात क्या हैं, यह भी नहीं जानना चाहता। सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुःख क्या हैं। उन्हें दूर करने में मदद करना चाहता हूँ। मजहब क्या है, यह देखना नहीं चाहता। खयालात नहीं देखना चाहता। दुःख दूर करना चाहता हूँ। ऐसा काम करनेवाले इन्सान का फर्ज अदा करते हैं।” इस वचन का मुझ पर बहुत असर हुआ। मेरी वैसी ही कोशिश हो रही है।

लखनपुर

२२-५-'५९

इधर ग्रामराज्य, उधर दुनिया की सरकार

सर्वत्र एक ही दर्शन

आज इस राज्य में मेरा यह पहला ही दिन है। मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ और कुछ सुन रहा हूँ। इस समय मेरी वही हालत है, जो पहले दिन स्कूल में दाखिल होनेवाले लड़के की होती है। लड़का स्कूल में सारी चीजें आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, पर कुछ भी सोच नहीं पाता। धीरे-धीरे उसका स्कूल के साथ परिचय होता है। इसी तरह आज हमने भी सारे दिन सिर्फ देखा-सुना। आज यहाँ दिनभर जो चहल-पहल रही, उससे हमें बिहार का स्मरण हो आया। जो चीज बिहार की जनता में दीख पड़ती थी, वही यहाँ भी दिखाई पड़ी है। बात यह है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे देश में एक ही सभ्यता, एक ही संस्कार और एक ही जैसे खयाल काम करते हैं। मैं यहाँ की बहनों और भाइयों को देखता हूँ, तो वे ही चेहरे दीखते हैं, जिन्हें सात-आठ सालों से देख रहा हूँ। आज जो कुछ सवाल मेरे सामने रखे गये और जो कुछ जानकारी मुझे दी गयी, उससे मालूम पड़ता है कि मैं किसी नयी जमीन पर नहीं आया हूँ। अपनी पुरानी जमीन पर ही आया हूँ।

राष्ट्र नहीं रहेंगे

यहाँ के हालात कुछ खास किस्म के हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु यह है विज्ञान का जमाना, जिसको एक तमन्ना, एक ख्वाहिश है कि सारे इन्सान मिल-जुलकर काम करें। ये जो अलग-अलग राष्ट्र और अलग-अलग कौमे बनी हैं, विज्ञान के जमाने में नहीं टिकेंगी, इन्सान को कुल एक होकर

रहना पड़ेगा। इधर तो गाँव रहेगा, छोटी-सी आबादी, जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर रहेंगे और उधर कुल दुनिया की एक सरकार बनेगी। आज बीच-बीच में राष्ट्र, प्रांत और जिले हैं, लेकिन विज्ञान के जमाने में एक बाजू गाँव और दूसरी बाजू दुनिया रहेगी और इस बीच जो कड़ियाँ होंगी, वे सभी को जोड़नेवाली होंगी। ज्यादा सत्ता गाँववालों के हाथ में होगी और अखलाकी, नैतिक सत्ता, दुनिया का जो मरकज होगा, विश्व का मुख्य केन्द्र होगा, उसमें रहेगी। उसमें ऐसे लोग रहेंगे, जो गैरजानिबदार होंगे, अच्छे सोचने-वाले होंगे, स्वार्थी नहीं होंगे, वे सलाह-मशविरा देते रहेंगे। इसका आरम्भ हम यहाँ पर गाँव-गाँव को एक समाज बनाकर करें और स्टेट पर कम-से-कम जिम्मेवारी रहे, ऐसा करें।

जनता के बल पर ही सरकार चलेगी

आज हर बात सोचने का जिम्मा बकगी साहब पर डाला गया है। और लोग यही करते हैं कि उनसे ठीक काम हुआ, तो उनकी तारीफ करते हैं और ठीक काम नहीं हुआ, तो उनकी निंदा करते हैं। इसके बदले में हर गाँव को अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी आप उठानी चाहिए। स्टेट पर कम-से-कम जिम्मेवारी होनी चाहिए। विज्ञान के जमाने में यही चीज माकूल होगी।

यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, जिनसे जमीन ली गयी है और कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको जमीन की जरूरत है। उन लोगों ने आज अपनी-अपनी समस्याएँ हमारे सामने रखीं। उनके सवाल याने सारी जमात के सवाल हैं। उन सारे सवालों को हल करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। गाँव-गाँव के लोग अपना जिम्मा न उठाएँ, तो यह नाप्रुमकिन है कि कोई भी सरकार इस काम को उठाये।

सीलिंग के बाद भी दान

गाँव में आदमी रहता है और जंगल में जानवर। उन दोनों में यही

फर्क है कि इन्सान एक-दूसरे के लिए हमदर्दी दिखा सकता है, जानवर अपने दुःख से दुःखी होता है और अपने ही सुख से सुखी होता है। इन्सान दूसरों के दुःख में भी दुःखी होना जानता है। जहाँ दूसरे के लिए हमदर्दी हो, वहीं लोग अपने गाँव का कारोबार खुद चला सकेंगे और उसमें सरकार की मदद भी ले सकेंगे। इसलिए जनता को अपने मसले खुद-ब-खुद हल करने चाहिए।

आज यहाँ हमें चार भूदान-पत्र मिले थे। यहाँ जमीन पर सीलिंग है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने, जिनके पास मर्यादा से भी कम जमीन है, हमें दान दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान् ने हमें सपत्ति, श्रम-शक्ति, जमीन आदि जो कुछ दिया है, उसका एक हिस्सा समाज को देना चाहिए।

जैसे हवा, पानी सबके लिए हैं, वैसे ही जमीन सबके लिए है, ऐसा समझकर गाँव के लोग सारी जमीन को गाँव की बना दे, तो गाँव में सरकारी दखल नहीं होगा। लेकिन सरकार की मदद मिलेगी। कानून तो स्टीम रोलर जैसा होता है। कानून की मशा सभी को इन्साफ देने की हो, तब भी वह सभी को इन्साफ नहीं दे सकता, इसलिए गाँव को एक परिवार बनाकर हम जमीन सबकी बना देते हैं, तो सरकार का कानून गाँव में दखल नहीं दे सकेगा।

जैसे बारिश बरसती है, तो सब खेतों पर समान बरसती है। उसका उपयोग कैसे हो, यह तो किसान की अकल पर निर्भर है। गाँव में एक शख्स दुःखी है, उसे आप मदद देने के लिए कुछ दान देते हैं, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? आज आपके पास कानून से २२ एकड़ जमीन रह गयी है। इसमें से आप दान करते हैं, तो आपको कानून नहीं रोक सकता। इस तरह हम सारे गाँव के लिए सोचें, एक-दूसरे के लिए हमदर्दी रखें। हम सब इन्सान हैं। हम सबको भूख-प्यास लगती है, इसलिए जरूरी

है कि हम एक-दूसरे को मदद करें। इस तरह हम सारे गाँव को एक बना सकते हैं।

मैं घर-घर जाऊँगा

मैं यहाँ कुछ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गाँव-गाँव में पहुँचकर आपके घरों में आऊँगा। आज लोग नाहक मेरे दर्शन के लिए आये। लेकिन कल से मैं ही आपके दर्शन के लिए आऊँगा, आपकी बातें सुनूँगा और चाहूँगा कि आपके गाँव का कुछ काम बने। तेलगाना में मैं इसी तरह घर-घर जाता था। लोगों की बातें सुनता था। उनकी समस्याओं का अध्ययन करता था और सरकारी अफसरों की मदद से उन समस्याओं को सुलझाता भी था। इसी तरह मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। और हर गाँव में देखूँगा कि जिस गाँव में मैं आज आया, उस गाँव का कुछ काम बना या नहीं? जम्मू और कश्मीर स्टेट की चर्चा हुई, लेकिन क्या उससे गाँव-वालों का पेट भरेगा? क्या इस गाँव का सुख बढ़ा, दुःख घटा? मैं दुनियाभर के मसलों को महत्त्व देने के बजाय गाँव के मसलों को ज्यादा महत्त्व देता हूँ। ब्रात्रा आपके गाँव में आया है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि क्या आपने भूदान, सत्तिदान देने का निश्चय किया है? आपमें से कोई शान्ति-सैनिक निकला है? गाँववालों ने गाँव की भलाई के लिए कोई सकल्प किया है? दर्शन तो हुए। दर्शनों से भी कुछ लाभ होता है। उस पर भी मेरा विश्वास है। लेकिन अगर गाँव का कोई काम नहीं बनता है, तो खाना मेरे गले नहीं उतरेगा।

एक वक्त का खाना छोड़ा

मैं बड़ी फजर में थोड़ा-सा खा लेता हूँ। ६-१० मील चलना होता है। लेकिन आज कश्मीर में प्रवेश हो रहा था, मैं कश्मीर की जनता की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैंने एक समय का खाना छोड़ दिया। मेरा पेट ऐसा है कि एक समय खाना छोड़ देने से दूसरी बार मैं

भरपेट नहीं खा सकता हूँ और न दुगुना ही खा सकता हूँ। फिर भी सोचा कि थोड़ा-सा फाका करूँ, तो शुद्धि हो जाय। उससे थोड़ा काम बनता है, तो मैंने कश्मीर का नाम लेकर खाना छोड़ दिया। मेरा मन ऐसा नहीं है कि यहाँ जो खाना मैं खाऊँगा, उससे मुझे खुशी होगी। मैं जरूर चाहता हूँ कि गरीबों का कुछ काम बने, उनको अच्छा खाना मिले। कहते हैं कि कश्मीर में बहुत फल, मेवे और गहद होता है। लेकिन अगर गरीबों को ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो मुझे नहीं भायेंगी, मीठी नहीं लगेंगी, उसका जायका नहीं आयेगा। वह तब आयेगा, जब यहाँ के गरीबों का कुछ काम बने।

नगद धर्म

स्टेट का भला बक्शीसाहब सोचेंगे, वह मेरा काम नहीं है। देश का भला पंडित नेहरू सोचेंगे और दुनिया का भला मालूम नहीं कौन सोचेगा ? अल्लामियों तो है ही। मैं गाँव ही की सोचता हूँ और गाँव का काम कैसा बने, यही देखता हूँ। स्वामी रामतीर्थ 'नगद धर्म' की बात करते थे। मरने के बाद की सोचना 'उधार धर्म' है। तुलसीदासजी ने कहा है : किसे मालूम है कि कौन 'जमपुर' जायगा और कौन 'परमधाम' जायगा ? कौन 'दोजख' में जायगा और कौन 'जन्नत' में जायगा, यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम नगद धर्म चाहते हैं, उधार नहीं। तो जिस गाँव में हम आये हैं, उस गाँव का काम आज ही बने, यह हम चाहते हैं।

जम्मू-कश्मीर में मेरी यात्रा चार छह महीनों तक चलेगी। उससे इस स्टेट का, हिन्दुस्तान का और दुनिया का क्या लाभ होगा, यह तो पता नहीं, लेकिन मैं जिस गाँव में जाऊँगा, वहाँ कुछ बनना चाहिए, यही मैं देखूँगा।

हमारा भविष्य

हमारी कश्मीर-यात्रा की ओर सभी का ध्यान है, यह बात भी सही है।

लोग सोच रहे हैं कि देखो, अब बाबा यहाँ से किधर जाता है ? कश्मीर से एक रास्ता तिब्बत की तरफ जाता है, दूसरा रूस की तरफ, तीसरा पाकिस्तान की तरफ तथा चौथा पंजाब की तरफ जाता है। इन चारों रास्तों के अलावा एक रास्ता और भी है, जो सीधा ऊपर (आसमान) जाता है। ऊपर जाने के लिए तो कहीं से भी रास्ता मिल सकता है। इसलिए बाबा का आज का यह पड़ाव आखिरी पड़ाव नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मेरी ६४ साल की उम्र हो चुकी है। आखिर हिन्दुस्तान में औसत उम्र २७ साल की है। २७ से दुगुना भी जीऊँ, तो वह ५४ साल होता है। मैं तो उससे भी आगे दस साल बढ़ चुका हूँ। इसलिए मुझे अब यहाँ से बिदा होने के लिए पासपोर्ट मिल चुका है। मेरा टिकट कट चुका है। इस समय मुझे मरने का पूरा हक है। उस हक को मैं अदा न करूँ, तो दूसरी बात है। इसलिए तीन महीने के बाद मैं यहाँ रहूँगा या नहीं, किसको मालूम ? इसलिए मैं आज की बात आज ही करना चाहता हूँ। ईसामसीह ने कहा है : 'Sufficient unto the day the evil there of.' इस पर मेरा भरोसा है।

गरीबों को खाना मिले, तभी मुझे खाने का हक

आज मैं यही सोचूँगा कि यहाँ आने पर क्या काम बना। अगर कुछ बना होगा, तो मुझे आज खाने का हक है। मेरी यात्रा मेरे गुजारे के लिए चल रही है। गरीबों को खाना मिलेगा, तभी मुझे खाने का हक है। मुझे रोज अपना खाना हासिल करना चाहिए। मेरा रोज खाना-पीना चलता है। लोग मेरी सेवा करते हैं। इसलिए सवाल यह है कि मैं सेवा ज्यादा करता हूँ या सेवा ज्यादा लेता हूँ ? लोग मेरी बहुत चिंता करते हैं। मुझे दूध, शहद आदि देते हैं। अच्छे-से-अच्छा मकान भी रहने के लिए देते हैं। मेरी सेवा उधार रह जायगी, तब मैं घाटे में ही रहूँगा। तो जैसे आज का खाना आज खाता हूँ, वैसे इस गाँव का काम भी आज ही करना

चाहता हूँ । इसलिए मैंने तय किया है कि गाँव के हर घर में जाऊँगा । कुछ काम बनेगा, तभी मुझे खाना अच्छा लगेगा । यह मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, कोई सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ । ऐसे सत्याग्रह पर मेरा विश्वास भी नहीं है । मैं खाऊँगा, खाना मुँह में जायगा, लेकिन दिल को खुशी नहीं होगी । उसका स्वाद मुझे नहीं मिलेगा और लगेगा कि मैं हराम का खा रहा हूँ । लोग तो कहेंगे कि बड़ा सेवक आया है, खूब खाता है, लेकिन मुझे वह खाना अच्छा नहीं लगेगा । इसीलिए काम नहीं बनेगा, तो न हमारे लिए अच्छा है, न आपके लिए ।

लखनपुर

२२-५-'५९

देहली के मन्सूबे से देहात की तरक्की नहीं होगी

हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव की सेवा के लिए लोग निकलें। अपने घर की तो सभी देखते हैं, लेकिन गाँव की देखने के लिए कोई आगे आये। इस तरह जब गाँव की सेवा करनेवाले निकलेंगे, तभी गाँवों की तरक्की होगी। हम जगह-जगह देखते हैं कि स्कूलों की दीवालें पर पाँच सालाना योजना में भारत की तरक्की की तस्वीरें टँगी रहती हैं। लेकिन तरक्की एक बात है और तरक्की की तस्वीर दूसरी बात। कुआँ एक बात है और कुएँ की तस्वीर दूसरी बात है। कुएँ में पानी होता है, तस्वीर में नहीं। दिल्ली में बैठकर बड़े-बड़े दिमागवाले सारे भारत के लिए 'पाँचसाला' योजना बनाते हैं। लेकिन उनके दिमाग कितने ही बड़े क्यों न हों, कुल देश की योजना वे नहीं कर सकते। हर गाँव की हालत वे नहीं जानते। एक पचवर्षीय योजना खतम हुई, दूसरी चल रही है, फिर भी बेकारी दिनोदिन बढ़ रही है। दुनिया की ऐसी अजीबोगरीब हालत है कि बेकारी भी बढ़ती है और योजना भी चलती है। डॉक्टर भी बढ़ते हैं और बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। सूरज का प्रकाश भी फैल रहा है और अंधेरा भी बढ़ रहा है। इसका कारण यही है कि गाँव-गाँव के लोग अपनी योजना नहीं बनाते।

सरकारी योजना का लाभ गरीबों को नसीब नहीं

होना तो यह चाहिए कि गाँव-गाँव के लोग योजना बनायें और सरकार उन्हें मदद दे। सरकार की योजना का लाभ उन्हींको मिलता है, जो मदद चूस सकते हैं। बड़ों को ही मदद मिलती है, गरीबों को नहीं।

यद्यपि हम चाहते हैं कि गरीबों को मदद मिले, लेकिन वे दे नहीं पाते। इस तरह की बातें अब खुल्लमखुल्ला योजना-मन्त्री (श्री डे) भी कर रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो माँगने की भी ताकत नहीं रखते। असली दुखी मनुष्य को ढूँढ़कर मदद देनी पड़ती है। वह बेचारा तो बेजबान होता है। यहाँ तक कि आप उसके गाँव में आये हैं, इसका भी उसे पता नहीं चलता।

भाखरा-नांगल 'तीर्थ' कब ?

भाखरा-नांगल बन रहा है, तो उसका पानी उन्हींको मिलेगा, जो जमीन के मालिक हैं। जो भूमिहीन हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि पानी मिलेगा तो फसल बढ़ेगी, जिससे सबको लाभ मिलेगा। ऊपर से पानी गिरता है, तो नीचे जमीन में जाता ही है। लेकिन चट्टान हो, तो नीचे के स्तर में कुछ भी पानी न जायगा। इसलिए केवल उत्पादन बढ़ा, तो गरीबों को कुछ-न-कुछ मिलेगा, यह मानना अपने-आपको ठगना है, आत्म-वचना है। इसलिए सीधे गरीब को ढूँढ़कर उसे मदद देनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना में यह नहीं हो रहा है, ऐसा स्वयं श्री डे कह रहे हैं और हमने भी जगह जगह देखा है।

पं० नेहरू कहते हैं कि “भाखरा-नांगल तीर्थस्थान है”। हमने कहा कि वह तीर्थस्थान बनेगा, बशर्ते जिन्हे पानी मिलेगा, उनकी जमीन का छठा हिस्सा गरीबों के लिए दान में मिले। इसमें देनेवाला कुछ भी न खोयेगा, क्योंकि पानी मिलने से उत्पादन बहुत बढ़ जायगा। कहा जाता है कि एक करोड़ एकड़ जमीन को उससे पानी मिलेगा। अगर उसका छठा हिस्सा याने १६ लाख एकड़ जमीन दान में मिले, तो बहुत बड़ी बात हो जायगी। अगर सरकार इस तरह दान की शर्त रखती, तो फिर पंजाब में ‘बे-ति-कर’ (betterment levy) के सवाल पर जो हो-हल्ला मचा, न मचता। उसमें गरीबों को जमीन मिलती, तो कम्युनिस्टों को भी

चह मजूर करना पडता । परन्तु यह किसे सूझता है ? जो गरीबों जैसा बनकर गरीबों में रहे, गरीबों के दुःख जाने, ऐसे को, मुझ जैसे को ही यह सूझता है । इसलिए देहली में योजना बनने से गाँव की तरक्की नहीं होगी । तरक्की तो तब होगी, जब गाँव-गाँव में अपने गाँव का हित सोचनेवाले लोग निकलेंगे । गाँव के दुःखी गरीबों का दुःख जानेंगे और सारे गाँववाले मिलकर दुःख मिटाने की योजना करेंगे । इस तरह गाँव-गाँव में सेवा का इन्तजाम होगा, तभी यह काम बनेगा ।

यहाँ का दान आन्तरिक प्रेम का सूचक

हम जब यहाँ आये, तो कितनों ने कहा कि यहाँ की हालत अलग है । इसलिए हमने यहाँ कदम रखा, तो डरते-डरते और भगवान् की खूब प्रार्थना करते-करते । हमें लग रहा था कि न मालूम यहाँ के लोग हमारी बात कैसे मानेंगे । उन्हें हमारी बात जँचेगी या नहीं ? हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों की तरह यहाँ खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा, कस्तूरबा ट्रस्ट आदि का कुछ काम भी नहीं हुआ था । इसलिए हमारे मन में शक था कि यहाँ अपना काम कैसे बनेगा ? लेकिन हमें यहाँ आये चार दिन हुए । हमने देखा कि चार ही दिनों में कुल हवा बदल गयी । दानपत्रों की वर्षा शुरू हो गयी । ये दानपत्र बड़े कीमती हैं, क्योंकि यहाँ सरकार ने २२ एकड़ का सीलिंग पहले ही बना लिया है । इसलिए जो दान मिल रहा है, वह २२ एकड़ के अन्दर का ही है । जिन्होंने दान दिया, उन पर परमेश्वर की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस दान में किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इसमें केवल प्रेम है । यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि सरकार ने तो सीलिंग बनाया ही है, अब क्यों दान माँगते हो ? यह एक बहुत बड़ी बात है । ये दान दिल की गहराई से दिये जा रहे हैं, अदर के प्रेम को बता रहे हैं ।

त्याग से ही जवान में ताकत

हमने दो दिनों से यहाँ गाँव की सेवा के लिए सेवकों की माँग करना

भी शुरू किया है। पहले दो दिन इस तरह माँगने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब माँगना शुरू किया, तो काफी लोग नाम दे रहे हैं, जिनमें वहनों भी हैं। हमने देखा कि यहाँ भी दूसरे सूबों के जैसे ही प्रेम और त्याग करनेवाले इन्सान हैं। प्रेम से समझाया जाय, तो हिंदुस्तान के लोग त्याग करने के लिए राजी हैं। परंतु समझानेवाले की ज्ञान में ताकत होनी चाहिए। जिसने खुद त्याग किया हो और जिसके हृदय में प्रेम हो, उसीकी ज्ञान में ताकत आयेगी। जिसने त्याग का मजा चखा है, वही दूसरों से कहेगा कि तुम भी यह मजा चखो।

गाँववालों का संकल्प

इस गाँव के लोगो ने सभी भूमिहीनों को जमीन दी है और यहाँ एक आश्रम खड़ा करने का भी संकल्प किया है, जिसके लिए जमीन तथा संपत्ति भी मिली है। इस तरह यहाँ नये सिरे से एक समाज बन रहा है। परमेश्वर की प्रेरणा काम कर रही है। अब हमें संकल्प करना है कि हम अपने गाँव में ग्राम-स्वराज्य स्थापित करेंगे, जमीन की मालकियत मिटायेंगे, अपना कपड़ा गाँव में ही तैयार करेंगे। छुआछूत आदि सब भेद मिटा देंगे, प्रेम से रहेंगे। जो किसीको डराता नहीं और न किसीसे डरता है, सब पर प्रेम करता है, ऐसे शख्स की मदद भगवान् ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर आदि सभी तरफ से करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। यकीन रखे कि ऐसे को कोई तकलीफ नहीं होती है। हमें आशीर्वाद दीजिये कि हमारी जम्मू-कश्मीर की यात्रा सफल हो और यहाँ का काम ऐसा बढ़े कि सारे भारत को गौरव महसूस हो कि जम्मू-कश्मीर ने भारत की इज्जत बढ़ायी।

सवार

२६-५-'५९

: ४ :

आजादी लाख नियामत है

हमारे देश को आजादी हासिल हुई है, लेकिन अभी सच्ची आजादी हासिल करना बाकी है। अंग्रेजों की और राजा-महाराजाओं की हुकूमत गयी, इसलिए सियासी आजादी हासिल हुई। लेकिन सियासी आजादी कम-से-कम आजादी है। उतनी आजादी से इन्सान तरक्की नहीं कर सकता। इन्सान तभी तरक्की कर सकता है, जब माली, इत्तसादी, सामाजिक आजादी भी हासिल हो और उसका दिल भी आजाद हो। कल हमने स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ एक जुमला पढ़ा : 'तन्दुरुस्ती हजार नियामत है।' यह बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 'आजादी लाख नियामत है।' वह है दिल की आजादी। लेकिन दिल की यह आजादी तभी महसूस होती है, जब इन्सान अपने पर जब्त रखता है। जब वह अपने मन, इन्द्रियों और बुद्धि पर काबू रखता है, तभी अन्दर की आजादी हासिल होती है।

सच्ची आजादी कब ?

बाहरी आजादी के लिए यह जरूरी है कि हम जिस जगह रहते हैं, वहाँ हमारा जीवन मिला-जुला हो, हम आपस में एक-दूसरे पर प्यार करते हो। फिर किसी तीसरे की हुकूमत हम पर नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, तो सरकार का कानून आ बैठता है और हमारी आजादी में पावदी आ जाती है। गाँव-गाँव के लोग मिल्-जुलकर रहते हैं, अपना कारोबार खुद संभालते हैं, प्यार से गाँव का एक परिवार बनाकर रहते हैं, तो वह आजादी है। फिर गाँव को सरकार की मदद तो मिलेगी, लेकिन दखल सरकार का न होगा। जगह-जगह सरकार का कानून आये,

प्रजा के बोझ का सारा जिम्मा सरकार पर आये, लोग आपस में लड़ते-झगड़ते रहे और उनके झगड़ों को मिटाकर अमन कायम करने की सारी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही आये, तो वह सच्ची आजादी नहीं है।

सच्ची आजादी तभी आयेगी, जब : १. हम अपने मन, इन्द्रियों और बुद्धि पर काबू रखना सीखेंगे, २. गाँव का एक परिवार बनाकर रहेंगे, जमीन की मालकियत मिटायेंगे, गाँव का स्वराज्य चलायेंगे, गाँव के झगड़े गाँव के बाहर नहीं ले जायेंगे, ३. कपड़ा, तेल आदि रोजमर्रा की चीजें गाँव में ही बनायेंगे, जिससे गाँव के सब हाथ काम में लगे। अगर रोजमर्रा की चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं, तो वह गुलामी ही है, न कि आजादी।

आजादी याने अपने पर पाबन्दी

आजादी के मानी यह नहीं कि कोई पाबन्दी ही न हो। आजादी के माने है अपनी अपने-आप पर पाबन्दी। हम अपने घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं, तो उसे तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम अपने खेत में गड्ढा बनाकर उसमें वह कचरा डालते हैं, तो किसीको तकलीफ नहीं होती। आजादी का लक्षण यह नहीं कि जो मन में आये, सो करना। सरकार कानून बनाये और पुलिस के जरिये सबसे उस पर अमल करवाये, तो वह आजादी नहीं कही जायगी। हम ही अपना कानून बनाते हैं और हमी उस पर अमल करते हैं, तो वह आजादी है। यद्यपि आज चोरी के खिलाफ कानून बना है और चोरी करनेवाले को सजा मिलती है, फिर भी हम चोरी नहीं करते, तो वह सजा के डर से नहीं, बल्कि इसलिए चोरी नहीं करते कि हम उसे अधर्म मानते हैं। सरकार के दंड के, सजा के भय से हम भलाई से ब्रतते हैं, तो वह आजादी नहीं है। लोग अच्छी चीज को खुद अच्छा समझ लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। खराब चीज को खराब समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तब आजादी है, ऐसा कहा जायगा।

जब जेल खाली रहेगे

अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, यह बात बच्चों को सरकार का कानून सिखायेगा या पुलिस समझायेगी ? माता-पिता ही बच्चों को धर्म की तालीम देंगे कि सचाई बरतना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसीको तकलीफ नहीं देना चाहिए, सब पर प्यार करना चाहिए, सबके साथ अदब से और नम्रता से पेश आना चाहिए । इस प्रकार की तालीम माता-पिता अपने बच्चों को देंगे, तब बच्चे अच्छे बनेगे । अगर यह तालीम देने की बात हम सरकार पर छोड़ेंगे, तो आजादी नहीं रहेगी । क्या बच्चों को मादरी जवान सरकार ने सिखायी ? जैसे माता बच्चे को मादरी जवान सिखाती है, वैसे ही भलाई, बहादुरी, विनय, सत्यनिष्ठा, प्रेम से मिल-जुलकर काम करना आदि बातें सिखाये, तो फिर सरकार के कानून की जरूरत नहीं रहेगी । फिर कानून किताब में पड़ा रहेगा, लेकिन कोई चोरी या झगड़ा नहीं करेगा । अदालत में कोई केस नहीं जायगा । कोर्ट खाली रहेगे, जेल खाली रहेगे । जब जेल खाली पड़ेंगे, तब सच्ची आजादी आयेगी ।

दुर्जल को सुधारने का तरीका

गाँववालों को हर रोज शाम को इकट्ठा होकर भजन करके फिर गाँव के बारे में सोचना चाहिए । किसको क्या दुःख है, किसको क्या कमी है, कहाँ सेवा की जरूरत है, आदि सब देखकर सेवा का इन्तजाम करना चाहिए । गाँव में सबको तंग करनेवाला कोई दुर्जन मनुष्य हो, तो ग्रामसभा उसे बुलायेगी और पूछेगी कि "क्यों भाई ! तकलीफ क्यों देते हो ?" अगर उसने बात नहीं सुनी, तो गाँव का मुखिया कहेगा कि जब तक तुम अच्छी तरह से नहीं बरतते, तब तक मैं फाका करूँगा । इससे दुर्जन का दिल पिघलेगा और वह कहेगा कि अब मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा । फिर किसीको दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी । दुर्जन पर प्रेम से जव्त रखके उसे सज्जन

बनाया जायगा । खराब चीज में से अच्छी चीज पैदा हो सकती है । जैसे मनुष्य के मैले की खाद बनती है, तो उससे मेवे और फल पैदा होते हैं । इस तरह समाज में जो बुराइयाँ हैं, उनका इलाज सारे गाँववाले मिलकर सोचेंगे । झगड़े मिटाने के काम में बहनों को आगे आना चाहिए । इस तरह अपने गाँव के लोगों को खुद संभालना यह आजादी का लक्षण है ।

सजा नहीं, दया

आठ साल से मैं यही प्रेम की बात समझाता हुआ घूम रहा हूँ । प्रेम का लक्षण है 'देना' । 'हाथ दिये कर दान रे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे', जैसे खान में से सुवर्ण निकलता है, वैसे ही यह मनुष्य-देह सोने की खान है । लेकिन सोने की खान में भी कचरा होता है, उसे अलग करके खालिस सोना लेना होता है । इसी तरह इस शरीर में अच्छाई भी है और खराबी भी । भगवान् ने हमें हाथ दिये हैं, तो उन हाथों से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी । हमें चाहिए कि अच्छे काम करें, बुरे न करें । भगवान् ने इन्सान को जबान दी है, जो दूसरे किसी जानवर को नहीं दी है । उस जबान से हम 'राम-नाम' ले सकते हैं, प्रेम और ज्ञान की बातें कर सकते हैं और गालियाँ भी दे सकते हैं । भगवान् ने हमें जो नियामते, ताकते दे रखी हैं, उनका अच्छा उपयोग करें, तो वह होती है आजादी और गलत उपयोग करें, तो बर्बादी । आप तय कीजिये कि आप आजादी चाहते हैं या बर्बादी ? अगर आजादी चाहते हैं, तो अपने-आप पर जव्त रखना होगा, अच्छाई से बरतना होगा, बुराई को छोड़ना होगा, एक-दूसरे को बचाना होगा ।

अगर मैं गलत काम करूँ, तो आप मुझे बचाये । आप करें, तो आपको मैं बचाऊँ । इस तरह एक-दूसरे को मदद देते चले जायें । जैसे इन्सान तैरते हुए कभी थक जाता है, तो डूबने लगता है, फिर उसे बचाना पड़ता है । उसी तरह कमजोरी के कारण इन्सान कभी गलती कर लेता है, तो उसे हीन या नीच न समझकर उसकी मदद करनी चाहिए । यह ध्यान में रखना

चाहिए कि हरएक मे कमजोरी होती है, हममे भी है। कोई बीमार पडा, चाहे वह अपनी ही गलती से बीमार पडा हो, तो भी हम उसकी सेवा करते हैं, उसे सजा नहीं देते। किसीने मीठे आम ज्यादा खाये और वह बीमार पडा, तो हम उससे यह नहीं कहते हैं कि तुमने आम खाये, अब तुम ही उसका फल भोगो। बल्कि पहले हम उसकी सेवा मे दौड़े जाते हैं। फिर उसे प्रेम से समझाते हैं कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसी तरह किसीने चोरी की, तो आज उसे सजा दी जाती है, लेकिन वह बेचारा बाल-बच्चे को खिलाने के लिए चोरी करता है। उसे काम मिलता है और वह बच्चों को भूखों मरते देख नहीं सकता है, इसलिए ऐसा काम करता है। उसको हम जेल भेजते हैं, तो नतीजा यह होता है कि उसको तो जेल मे तीन-तीन बार खाना मिलता है, लेकिन बाहर उसके बाल बच्चे भूखे मरते हैं। होना तो यह चाहिए कि किसीने चोरी की, तो उसे पचायत में ले जाना चाहिए और चोरी का कारण मालूम होने पर उसे तीन साल की सजा देने के बजाय तीन एकड़ जमीन देनी चाहिए, जिससे कि वह मेहनत करके अपने बाल-बच्चे को खिला सके। कोई बुरा काम करता है, तो उसे बीमारी मानकर उस शख्स की सेवा करके उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सजा देने से मामला सुधरता नहीं, बल्कि बिगड़ता है।

जम्मू-कश्मीर अच्छा राज्य कैसे बनेगा ?

हम चाहते हैं कि गाँव गाँव मे ग्राम-स्वराज्य बने और गाँव गाँव की सेवा के लिए शान्ति सैनिक मिलें। वे जाति, धर्म, पथ, पक्ष आदि का खयाल नहीं करेंगे, इन्सान की इन्सान के नाते सेवा करेंगे और मौके पर शान्ति कायम रखने के लिए मर मिटेंगे। इस तरह अपने भाइयों के लिए प्रेम से जमीन देनेवाले और प्रेम से उनकी सेवा करनेवाले निकलेंगे, तो जम्मू और कश्मीर मे राज्य का आदर्श नमूना दीखेगा।

विलावर

२८-५-१५९

जनता जाग रही है

हम देख रहे हैं कि यहाँ गाँव-गाँव के लोग जमीन का दान दे रहे हैं और शान्ति-सेना में नाम दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ लोगों के मन में एक इन्किलाब आ रहा है। अक्सर दुनिया में जो इन्किलाब की बात चलती है, वह तगद्दुद, हिंसा के साथ लाये जानेवाले इन्किलाब की चलती है। लेकिन हम अमन और प्रेम की ताकत से ससार में बदल करने की शांतिमय क्रांति की बात कर रहे हैं। वह बात यहाँ के लोगों को जँच रही है और शांति सेना के लिए सैकड़ों नाम आ रहे हैं।

यह टिकनेवाला समाज

यह एक नयी बात हो रही है। जम्मू और कश्मीर में आज तक ऐसी बात नहीं हुई है और न हिन्दुस्तान के दूसरे सूत्रों में ही हुई है। इसलिए यहाँ जो नयी चीज पैदा हो रही है, वह एक शुभ चिह्न है। वह यह बता रहा है कि यहाँ का समाज टिकनेवाला समाज है। कारण यहाँ के लोग सेवा के लिए सामने आ रहे हैं और अपने पास जो कुछ थोड़ा-सा है, उसीमें से अपने गरीब भाइयों के लिए दे रहे हैं। यहाँ का समाज प्राचीन काल से यहाँ बसा हुआ है। यहाँवाले हमें सुनाते हैं कि हम सोमवंश के हैं या ययाति के वंश के। याने इतने कदीम जमाने से यहाँ सभ्यता चली आयी है। बीच के जमाने में यहाँ के लोग दबे हुए थे। लेकिन कोई जगानेवाला शख्स आया, तो श्रद्धा के साथ जाग रहे हैं।

शंकराचार्य के नक्षत्रोदय पर

आज एक भाई ने हमसे कहा कि शंकराचार्य के बाद आप ही यहाँ

आ रहे हैं—पैदल चलकर, एक मिशन लेकर, धर्म का काम लेकर आ रहे हैं। हम तो तवारीख नहीं जानते और हिन्दुस्तान की तवारीख लिखी हुई भी नहीं है। वैसे शकराचार्य के बाद यहाँ कुछ लोग आये भी होंगे, लेकिन यहाँ के लोगो को सिर्फ शकराचार्य याद हैं। उन्होंने धर्म का बहुत बड़ा काम किया, इसलिए १२०० साल बाद भी लोग उनका नाम याद रखते हैं। यहाँ अमरनाथ की यात्रा के लिए कई यात्री पैदल आते हैं, परन्तु वे पुण्य हासिल करने के लिए आते हैं, स्वर्ग में अपना स्थान पक्का बनाने के लिए आते हैं। इसलिए समाज के उत्थान का काम लेकर, एक मिशन लेकर पैदल आनेवाले शकराचार्य को ही लोग याद करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं भी उन्हींको याद करता हूँ, जब कि अपने मिशन के बारे में सोचता हूँ। शकराचार्य ने बिलकुल जबानी में ही पैदल यात्रा की, केरल से निकलकर कश्मीर पहुँचे, बिलकुल गिरे हुए, मायूस बने हुए समाज को—जिसकी श्रद्धा टूट रही थी—खड़ा किया। उसमें जज्बा और हिम्मत पैदा की। मैं उन्हींके कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह काम ऐसा है कि आप सबकी मदद मिलने पर ही पूरा होगा। यह ऐसा काम नहीं है कि मैं विद्वानों के, पण्डितों के सामने एक तकरीर करूँ, तो वह बन जायगा। यह तो समाज की ताकत बढ़ाने का काम है। इसलिए सब लोग मिलकर करेंगे, तभी होगा। इसमें मुझे अपने बल से नहीं, बल्कि आप सबके बल से कामयाबी मिलनेवाली है।

हमने बहुत श्रद्धा से परमेश्वर का स्मरण करते-करते यहाँ प्रवेश किया है। हम मानते हैं कि परमेश्वर की ताकत हमारे पीछे है। वही ताकत आपको जगा रही है। बच्चे-बच्चे को वही प्रेरणा दे रही है। कल एक सात साल के बच्चे ने सभा में उठकर कहा कि मैं अपना नाम सेवा के लिए देना चाहता हूँ। यह कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। उसीने हमें धुमाया और वही आपमें उत्साह पैदा कर रहा है।

भगवान् के दर्शन के लिए सेवा

सर्वोदय में जाति, पथ, धर्म, भाषा, पत्र आदि कोई भेद नहीं हैं। इसमें इन्सान को इन्सान ही समझकर उसकी सेवा करनी है। हरएक के हृदय में जो अतर्यामी भगवान् बैठे हैं, उनकी सेवा करनी है। उस सेवा से कोई मतलब नहीं है। इस सेवा में सेवा करो और सेवा माँगो, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे को मद्देनजर रखकर सेवा करेगा, वह सेवा नहीं, सौदा होगा। हमें तो ऐसी सेवा करनी है, जिसमें हमारी कोई चाह नहीं है। वरन् इससे हमें भगवान् को राजी करना है।

इसी जिन्दगी में हमें भगवान् के दर्शन हों, इसलिए हम सेवा करते हैं। जैसे माँ बच्चे की सेवा पूरे प्यार से और बिना कुछ मतलब के करती है, वैसी ही हमें भी करनी चाहिए। अगर मन में यह बात हो कि आज मैं खूब सेवा करूँगा, तो ३ साल के बाद लोग मुझे वोट देंगे, तो वह सेवा तो है, लेकिन मतलब की सेवा है। सेवा के बाद सीट मिलेगी, तो फिर भगवान् के दर्शन नहीं होंगे। भगवान् कहेंगे कि तू जो चाहता था, वह तुझे मिल गया। तूने भर-भरके पाया। याने भगवान् के बहीखाते में हमारा नाम दर्ज नहीं होगा। लेकिन हम बिना किसी चाह के सेवा करें, तो वह सेवा भगवान् के बहीखाते में दर्ज होगी। फिर भगवान् पर जिम्मेवारी आवेगी और वे हमें दर्शन देंगे।

हमारी तमन्ना

हम आठ साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब पता नहीं कि जम्मू-कश्मीर से वापस लौटेंगे या नहीं। अमरनाथ में मर गये, तो अमर हो जायेंगे। इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं कि हमें उसीका दीदार चाहिए। इस काम से गरीबों को जमीन मिलेगी, लोगों में प्यार बनेगा, समाज में फल बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, लेकिन हमें हासिल यही करना है कि इस निमित्त से भगवान् राजी हो, हमें उनका दर्शन हासिल हो। यह चोला

छोड़ने के पहले उनका दर्शन हो, उनका मुखड़ा दीखे, इसके बिना हमारे दिल में और कोई तमन्ना नहीं है।

परमेश्वर के नाम से छोटा काम हो, तो भी बड़ा फल मिलता है और उसका नाम न हो, तो बड़ा काम करने पर भी छोटा फल मिलता है, याने इस ज़िन्दगी में फल मिलता है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है। इस ज़िन्दगी का हिस्सा तो बहुत छोटा, ज्यादा-से-ज्यादा ७०-८० साल का है, लेकिन मरने के बाद का हिस्सा बहुत बड़ा है। इसलिए जो यहाँ कुछ पाना चाहता है, उसे यहाँ मिलेगा, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ जितना मिले, लोगों को मिले, हमें कुछ भी न मिले। शान्ति-सेना में कोई इज्जत या पद पाने के खयाल से नाम मत देना, कोई भी चासना रखकर नाम मत देना।

यहाँ पर मैंने अब तक सर्वोदय-पात्र की बात नहीं कही थी। लेकिन अब कहता हूँ कि हर घर में सर्वोदय-पात्र रखिये।

माडर्ली

२९-५-'५९

इन्सान पर भरोसा ही सर्वोदय का हथियार

आज रास्ते में एक भाई ने सगल पूछा कि “सर्वोदय में तो आप मान लेते हैं कि इन्सान का स्वभाव अच्छा है, लेकिन मनुष्य में काफी खराबियाँ हैं। जब तक खराबियाँ नहीं मिटतीं, तब तक सर्वोदय के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। ऐसी हालत में समाजवाद, साम्यवाद या दूसरा कोई वाद चलेगा। उसके बाद जब इन्सान का स्वभाव अच्छा बनेगा, तभी सर्वोदय आयेगा। तब तक आप घूमते रहिये और लोगों को समझाते रहिये, जैसा कि पुराने संतों ने किया था। परन्तु बात तभी बनेगी, जब मनुष्य का स्वभाव बदलेगा। वह होने में कितनी देर लगेगी, पता नहीं।”

मानव का स्वभाव आज भी अच्छा

इस पर मेरा कहना यही है कि हम मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव आज भी अच्छा है, उसे अच्छा बनाना बाकी नहीं है। फिर भी उसमें कोई दोष नहीं, ऐसी बात नहीं। दोष तो हैं और उन्हें हमें हटाना ही पड़ेगा तथा वे धीरे-धीरे हटेंगे भी, लेकिन स्वभाव बदलने की बात नहीं। हर बच्चा सहज स्वभाव से सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। बच्चा स्वभाव से ही सब पर प्यार करता है, घरवालों पर और पड़ोसियों पर भी विश्वास करता है। इस तरह भलाई, नेकी, सचाई आदि सभी चीजें मनुष्य के स्वभाव में ही हैं। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव बदलने का कोई सवाल नहीं है।

कायमुल् अक्ल जरूरी

फिर भी एक बात अवश्य है। आज विज्ञान का जमाना आ गया है, जिसके कारण उपयोग की चीजें, सहूलियत की चीजें बहुत बढ़ गयी हैं। पुराने जमाने में लाउडस्पीकर नहीं था, इसलिए हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका आने पर मुश्किल हो जाती थी। जैसे आज के नेताओं की सभाओं में हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, वैसे बुद्ध भगवान् की सभाओं में न आते होंगे। बुद्ध के दर्शन के लिए हजारों लोग आते होंगे, परन्तु उनका उपदेश सुनने के लिए तो ५०-६० ही आते होंगे। फिर बुद्ध भगवान् चिल्लाकर तो बोलते न होंगे, शान्ति से ही बोलते होंगे। इन दिनों औजार बहुत बढ़ गये हैं। ऐनक की सहायता से हम साफ देख सकते हैं। फाउण्टेनपेन हो, तो सतत लिखते ही चले जायेंगे, दावात साथ रखने की जरूरत नहीं। रेकार्डिंग मशीन हमारा हर शब्द पकड़ लेती है और बाद में सारा व्याख्यान सुनाती है, ताकि हम मुकर नहीं सकते कि हमने फलानी बात नहीं कही थी। यह सारी मशीन युग की कीमिया है। जब कि इस तरह की चीजें बहुत बढ़ी हैं, ऐसी हालत में मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह अपने पर जब्त रखने के गुण का विकास करे। अब लाखों लोगों को अपनी बात सुनानी होती है, तो यह जरूरी है कि हमारी ज्ञान से कोई गलत शब्द न निकले। जब लाउडस्पीकर नहीं था और १०-२० लोग ही बात सुनते थे, तब कोई गलत शब्द निकलने पर भी उतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज गलत शब्द निकलेगा, तो अनर्थ हो जायगा। इसलिए आज ज्ञान पर काबू रखने की जरूरत पैदा हुई है। इसी तरह इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पर भी काबू रखने की जरूरत पैदा हुई है। इस विज्ञान-युग में मनुष्य को अपना दिमाग मजबूत बनाना चाहिए, बुद्धि स्थिर—कायम रखनी चाहिए। 'कायमुल् अक्ल' जिसकी अक्ल कायम है, ऐसा बनना चाहिए। उसीको 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं।

युग की माँग : अपने पर नियन्त्रण रखें

वाकी मनुष्य का स्वभाव तो अच्छा ही है। अगर हम सर्वोदयवाले स्वभाव को बदलने की बात करते हैं, तो स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है। गेर शेर ही रहेगा, वह हिरन के जैसा डरपोक कभी नहीं बनेगा। हिरन हिरन ही रहेगा, वह गेर जैसा बहादुर नहीं बनेगा। इसलिए स्वभाव बदलने की बात होती, तो सर्वोदय कभी नहीं आ सकता था, वह नामुमकिन हो जाता। इसलिए समझना चाहिए कि सर्वोदय में स्वभाव बदलने की बात नहीं है। मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि पर काबू पाने की जरूरत है। स्कूलों में इसकी तालीम मिलनी चाहिए। अगर इस बात में हम हार गये, तो इस विज्ञान-युग में कारगर नहीं होंगे। विज्ञान के जमाने में शस्त्रास्त्र लेकर लड़ना है, तो भी दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। दिमाग तेज हो जाय, तो हारने की नौबत आती है। जनरल का हुक्म हुआ कि पचास कदम पीछे हटो, तो हटना ही पड़ता है और आगे बढ़ने का हुक्म होते ही आगे बढ़ना पड़ता है। पहले के जमाने में हम गुस्से से हमला कर सकते थे, डर से भाग सकते थे। लेकिन विज्ञान के जमाने में हुक्म के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। इस जमाने में हम न गुस्से से हमला कर सकते हैं, न डर से भाग ही सकते हैं। हाथ में बन्दूक हो, तो दिमाग ठंडा रखकर, निशाना बराबर ताककर गोली चलानी पड़ती है। निशाना चूक गया, तो मामला खतम हो जाता है। हवाई जहाज चलाते समय दिमाग तेज रहा, तो गलत जगह पहुँचने से दुश्मन का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए ठंडे दिमाग से, गणित के साथ, अक्ल कायम रखकर हवाई जहाज चलाना पड़ता है। राजनीतिज्ञों को गुस्सा आये, तो भी ठंडे दिमाग से जवाब देना पड़ता है।

इस तरह अपने पर जव्त रखने के गुण की आज जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आज उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बिना न हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, न शान्ति ही कायम कर

सकते हैं। न कोई इन्तजाम कर सकते हैं, न चर्चा और न सलाह-मशविरा ही कर सकते हैं। जिस समाज में उसकी कमी रहेगी, वह समाज इस युग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस युग में बिलकुल शान्ति से, सब से काम करना पड़ता है, केवल जजबा (भावना) से तो काम बनता ही नहीं। तौल-तौलकर बोलना पड़ता है, तौल-तौलकर सोचना पड़ता है, तौल-तौलकर काम करना पड़ता है। इस तरह विज्ञान के जमाने में यह एक नयी जरूरत पैदा हुई है, जिसकी तालीम हमें हासिल करनी होगी। बाकी मनुष्य स्वभाव अच्छा ही है। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

भरोसे के लाभ

यह हमारा विश्वास है। अतः जहाँ हम जाते हैं, भरोसा रखकर माँगते हैं, तो लोगों को देना ही पड़ता है। हमने माँगना भी इसी तरह शुरू किया कि आपके घर में पाँच भाई हैं, तो हम छठे हैं। हमारा चेहरा देखकर पहचान लो कि हम आपके घर के हकदार हैं या नहीं? अगर हमारा अधिकार कबूल हो, तो हिस्सा दो। हजारों लोगो ने हमें घर का भाई समझकर हिस्सा दिया है। हम भरोसा रखकर और प्रेम से माँगते हैं, तो कोई 'ना' नहीं कह सकता। किसीके पास देने के लिए न हो, तो वह दुःखी होता है। जैसे बच्चा माँ के पास लड्डू माँगता है, तो माँ दिये बिना नहीं रहती। अगर वह न दे सकी, तो दुःखी हो जाती है। इसी तरह हम भी बच्चे बनकर पूरे यकीन के साथ माँगते हैं, इसलिए मिलता ही है। यह जो मनुष्य-स्वभाव पर भरोसा है, उसीको हमने अपना शस्त्र बनाया है। उसी शस्त्र से हम लड़ाइयाँ फतह करते हैं। यह भरोसा बहुत बड़ी बात है। उसके बिना सर्वोदय सम्भव नहीं है। वैसे मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन की जरूरत नहीं है, वह अच्छा ही है।

मांडली

२९-५-५९

दिल बड़ा बनाइये

कुदरत का कानून

यहाँ की कुदरत तो खूबसूरत है, लेकिन कुदरत की सबसे बेहतरीन देन है इन्सान, उसकी हालत क्या है। हम कुदरत के खिलाफ काम करेंगे, तो कुदरत हमें मुआफ नहीं करेगी। वह न किसी पर गुस्सा करती है, न किसी पर अपनी ओर आगक होती है। वह कहती है, जैसा बीज बोओगे, वैसा फल पाओगे। यहाँ पर कुदरत की तरफ से इन्सान को बहुत सारी नियामतें मिली हैं, लेकिन उनका उपयोग करने की अकल होनी चाहिए। इन्सान के आपस-आपस के झगड़े नहीं मिटते, तो वह कुदरत की सेवा नहीं कर सकता, न उसको विज्ञान का लाभ ही मिलेगा।

हिन्द-पाक पानी के मसले का हल

विज्ञान ने कुदरत का राज खोल दिया है। इसके आगे और भी खुलेगा। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन इन्सान अभी भी तग नजरिया रखता है। जो सियासतदाँ है, उनका अक्सर तग नजरिया होता है। वे जानते ही नहीं कि विज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है। इधर तो चाँद पर जाने की बात करते हैं और उधर जानवर के जैसे बरतते हैं। आज भी हम छोटे दायरे में सोचेंगे, तो त्रिलकुल गये-जीते साबित होंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ की नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है। आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी का मसला खड़ा है। अभी पञ्जाब का पानी सैकड़ों मील दूर राजस्थान में ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देश के टुकड़े हुए हैं, दो देश बने हैं। वैसे तो राजस्थान में सिन्ध नदी का पानी आसानी से पहुँच सकता है और यहाँ का पानी पाकिस्तान में पहुँच सकता है। लेकिन झगड़ों की वजह से हमारा-तुम्हारा झगड़ा चलता है। पानी

का इन्तजाम आपस आपस में मिल-जुलकर किया जा सकता है। लेकिन हमारा तग नजरिया होता है, इसलिए वह बनता नहीं। हमें समझना चाहिए कि हम दिल बड़ा नहीं बनायेंगे, तो इस जमाने में टिक नहीं सकेंगे।
सर्वोदय में दुनिया एक होगी

सर्वोदय में जिन्दगी की शकल ऐसी होगी कि किसी भी मुल्क का आदमी दुनिया के किसी भी मुल्क में बे-रोक-टोक जा सकेगा। कुल दुनिया की जो जमीन है, वह सब इन्सान की है। कुदरत ने जो ताकत दी है, वे दुनियाभर के इन्सानों के लिए हैं। आज जापान में आबादी ज्यादा है, जमीन कम है, इसलिए वह सोचता है कि अपनी आबादी कम होनी चाहिए। इससे उल्टे रूस में आबादी कम और जमीन ज्यादा है, तो वे सोचते हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। इसलिए वहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करनेवालों को इनाम दिया जाता है। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के कारण इल्म बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी दिल छोटा रहा है, इसलिए छोटे-छोटे झगड़े होते हैं, अमल छोटे होते हैं।

किसान और नेता

जैसे मामूली किसान सोचता है कि पड़ोसी गाफिल हो, तो उसके खेत का थोड़ा-सा हिस्सा अपने में आ जाय। उससे अपना थोड़ा अनाज बढ़ेगा। लेकिन वह बेवकूफ समझता नहीं है कि उसका अनाज बढ़ा, तो उधर पड़ोसी का घटा। देश का कुछ नहीं बढ़ा। दार्यौ जेब का पैसा बायीं जेब में आया, तो वह खुश होता है, लेकिन वह समझता नहीं कि दार्यौ जेब तो खाली हो गयी। बड़े-बड़े देश भी इसी तरह करते हैं। चीनवाले अपने नक्शे में हिन्दुस्तान का कुछ हिस्सा अपना ही बताते हैं। यानी अपढ़ किसान की जो हालत है, वही बड़े-बड़े देशों के नेताओं की है और ऐसे के हाथ में देश की बागडोर सौपते हैं। होना तो यह चाहिए कि जिनके पास अखलाकी ताकत है और जिनका दिल और दिमाग बड़ा है, उन्हींके हाथ में बागडोर सौंपनी चाहिए और गाँववालों को अपने गाँव का

कारोबार अपने हाथ में लेना चाहिए। जो बड़े दिलवाले होंगे, उनका काम सिर्फ सलाह देने का और गाँवों को जोड़ने का होना चाहिए। आज के सारे झगड़े इसीलिए हो रहे हैं कि इन्सान का दिमाग तो विज्ञान के कारण बड़ा बना है, लेकिन दिल नहीं बड़ा बना है। इसके आगे हमें अपना दिल बड़ा बनाना होगा। जब तक गाँववाले मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आज की हालत नहीं बदलेगी। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बचाऊँगा। बल्कि यह कह रहा हूँ कि अपना कारोबार अपने हाथ में लेना चाहिए और सरकार का बोझ हल्का करना चाहिए।

‘जय जगत्’ में ही बचाव

इससे आगे हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। ‘जय जगत्’ बल्कि ‘जय जगत्’ कहना चाहिए। उसीमें हमारा रक्षण है। इधर ‘जय ग्रामदान’ और उधर ‘जय जगत्’ कहेंगे, तभी हम बचेंगे। गाँव एक परिवार बनेगा और कुल दुनिया एक देश बनेगी, तभी ससार बचेगा। ‘जय कश्मीर’, ‘जय हिन्द’, ‘जय पाकिस्तान’ और ‘जय जापान’ कहने से अब नहीं चलेगा। अब ‘जय जगत्’ ही कहना होगा। जब गाँववाले अपना परिवार बनायेंगे, तो देशवाले भी सोचेंगे कि हमें भी दूसरे देशों के लिए सोचना होगा। इससे आगे हमारा परिवार ग्राम परिवार बनेगा और हमारा देश दुनिया बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि दिल बड़ा बने।

तपी जमीन पानी चूस रही है

कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ का मुत्क पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ कैसे काम होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग उठ खड़े हो रहे हैं और शांति-सेना में नाम दे रहे हैं। इसके माने हैं कि यहाँ के लोग इन्तजार में थे कि कोई शख्स आयेगा और हमें जगायेगा। जैसे तपी हुई जमीन हो और पानी चूस रही हो। यह सब देखकर हमें बड़ी खुशी होती है।

गुजरु नगरौदा

जनता जबर और सरकार जेर हो

विज्ञान-युग में लोक-शक्ति का महत्त्व

लोकशक्ति और राजशक्ति, ये दो शक्तियाँ पहले से काम करती आयी हैं। लेकिन अब विज्ञान का जमाना आया है, इसमें लोकशक्ति जोर करेगी और राजशक्ति कमजोर होगी। यह बात जिनके ध्यान में नहीं आयी, वे आज भी राजशक्ति के पीछे पड़े हैं। बेलफेयर स्टेट में चलनेवाले लोग अच्छे हो, तो प्रजा सुखी होती है और खराब हों, तो प्रजा दुःखी बनती है। याने जैसे पुराने राजा-महाराजाओं के जमाने में चलता था, वैसा आज भी चल रहा है, यद्यपि यह जमाना लोकशक्ति का आया है। योजना करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। सरकार का काम है—सिर्फ मदद देना। लेकिन आज योजना भी सरकार करती है, पैसा भी सरकार खर्च करती है और योजना के अमल की जिम्मेवारी भी सरकार की ही होती है। फिर लोग समझते हैं कि जैसे आसमान से बारिश बरसती है, वैसे ही सरकार की तरफ से हम पर नियामतें बरसें और हमारा भला हो। लेकिन ऐसा चाहनेवाले लोग इस जमाने के लायक नहीं हैं। वे नहीं टिकेंगे।

आज विज्ञान के कारण सरकार के हाथ में इतनी शक्ति आयी है, जितनी पुराने जमाने के बादशाहों के पास कभी न थी। आज पाँच मिनट में सरकार का हुक्म सारे देशभर पहुँच सकता है और एक दिन में उस पर अमल करने का बन्दोबस्त किया जा सकता है। ऐसी हालत में अगर हम सारी सत्ता सरकार के हाथों में सौंपेंगे और आज के जैसे ही रहेंगे, तो

फिर सरकार बहुत ताकतवर बनेगी और हमारे हाथ में सिर्फ अपना नसीब आजमाने की बात रहेगी। इसलिए विज्ञान की पैदा की हुई ताकतें सीधी लोगों के पास आनी चाहिए, तब गाँवों का भला होगा। पुराने जमाने में औरगजेब का हुक्म किसी सरदार के पास पहुँचने में ही महीने लग जाते थे, तो फिर जुल्मी राजा भी क्या कर सकता था ? लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान में जनरल अयूब खान आया, तो एक ही दिन में सब पॉलिटिकल पार्टियों के आफिसों को ताले लग गये। क्या औरगजेब यह कभी कर सकता था ? इस तरह आज की ताकत के सामने पुराने राजाओं की ताकत का कोई हिसाब ही नहीं है। इस हालत में उस ताकत का एक मरकज में इकट्ठा होना गलत है।

आजादी के माने लोगो के हाथ में राज्य

हमारी लोकशक्ति लगाने की ही कोशिश चल रही है। हमें पता नहीं था कि जम्मू-कश्मीर में क्या बनेगा, लेकिन जब से हम यहाँ आये, तब से देख रहे हैं कि यहाँ के लोग तैयार हैं। गाँव-गाँव के लोग शान्ति-सेना में नाम दे रहे हैं। शान्ति सेना बनाने के मानी हैं, गाँववाले गाँव का कारोबार खुद संभालें, गरीबों के दुःख सारे गाँव के दुःख बन जायें और जब तक उन्हें सुखी नहीं बनाते, तब तक किसीको चैन न आये।

हमें सरकार से मदद माँगने का हक है, लेकिन योजना हमारी हो और सरकार सिर्फ मदद दे। आज सरकार ही सब कुछ करती है और लोग जड़ बने हुए हैं। लोगो में ऐसी जड़ता आये, तो इस जमाने के लिए शोभा नहीं देगा। आज तालीम भी सरकार के हाथ में है और शिक्षक नौकर की हैसियत में आये हैं। इससे तालीम कुठित हो जायगी। लेकिन लोग इसको समझते नहीं। वे सरकार से कहते हैं कि हम स्कूल के लिए मकान बना देंगे और स्कूल आप चलायें। हम बीमार पड़ेंगे और आप दवाखाना खोलिये। क्या यह भी कोई जिम्मेवारी का बँटवारा है ? यह

कोई आजादी नहीं है। लोगों को लगता है कि आजादी का माने है— हमारी जातवालों की सरकार। पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हम आजाद हैं। चीन में चीनी की हुकूमत, जापान में जापानी की हुकूमत है, तो वहाँवाले समझते हैं कि हम आजाद हैं। यह आजादी नहीं है। आजादी के मानी है, जनता के हाथ में राज्य हो। ताली कब बजेगी ?

सरकार एक हाथ है और जनता दूसरा हाथ। दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, तब ताली बजती है। आज सरकारवाले शिकायत करते हैं कि पंचवर्षीय योजना के काम में लोगों की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। एक हाथ से ताली कैसे बजेगी ? इसलिए लोगों की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए और लोगों का हाथ जबर होना चाहिए और सरकार का हाथ जेर होना चाहिए। आज तो उल्टा हो रहा है। सरकार का हाथ ऊपर है और जनता का हाथ इतना नीचे है कि ताली बजती ही नहीं। होना तो यह चाहिए कि जनता का हाथ जबर हो और सरकार का हाथ जेर।

यह इत्तहाद या दिल जोड़ने का काम है

एक भाई ने हमसे पूछा कि भूदान से सभी मसले किस तरह हल होंगे ? बात यह है कि समाज में अगर कोई मसला बाकी न रहा, तो जिन्दगी में कोई खुफ ही नहीं रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ मसले बाकी रहने ही चाहिए और वे बाकी रहनेवाले ही हैं। रामचन्द्र आये और एक बड़ा मसला हल करके चले गये। लेकिन बाकी मसले बचे ही रहे। फिर कृष्ण भगवान् को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने खूब काम किया, तब भी मसले बाकी ही रहे। बुद्ध भगवान् आये। उन्होंने चालीस साल घूमकर कुछ मसले हल किये, फिर भी मसले बने ही रहे। आखिर गांधीजी आये और कुछ मसले हल करके चले गये। लेकिन तब भी मसले बाकी ही रहे। इसलिए कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं सब मसले हल

करके ही रहूँगा । अगर कोई ऐसा दावा करे भी, तो समझना चाहिए कि वह दावा शैतानी है, अहंकार मात्र है ।

हमने यह कभी नहीं माना कि हम कोई मसला हल करनेवाले हैं । लेकिन समाज की जो हालत है, उसे हम सामने अवश्य रखते हैं । हमने जमीन की बात लोगों के सामने रखी है । लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जमीन का मसला ही हम हल करनेवाले हैं । हम यहाँ आये हैं, तो क्या यह निश्चित है कि हम कश्मीर की यात्रा पूरी करके पंजाब वापस जायेंगे ही ? हर्गिज नहीं । यहाँ से एक राह पंजाब जाती है, दूसरी तिब्बत, तीसरी रूस, चौथी पाकिस्तान और पाँचवीं राह सीधी ऊपर जाती है । इसलिए हमारा ही मसला हल हो सकता है । हम क्या मसला हल करेंगे ? हम तो लोगों के सामने केवल यह विचार रखते हैं । जो लोग विचार को समझते हैं, वे इस काम में सहयोग देते हैं ।

भूदान ही माध्यम क्यों ?

हमने जो काम उठाया है, वह जमीन का नहीं है । जमीन तो एक बहाना मात्र है । हमारा काम यह है कि दिल के साथ दिल जुड़ जायें । एक उर्दू अखबार (पयामे मजीद) के संपादक ने लेख लिखा है कि 'विनोबा हिंदू-मुस्लिम-इत्तहाद का सवाल हाथ में ले, तो अच्छा होगा ।' वह भाई जानते नहीं कि हमने जो सवाल हाथ में लिया है, वह इत्तहाद का ही है । हम चाहते हैं कि दिलों का मेल हो । उसके लिए हमने बहाने के तौर पर जमीन के मसले जैसी एक ऐसी चीज हाथ में ली है, जो बुनियादी है और आज के जमाने की माँग है । अगर हम ऐसा कोई मसला हाथ में लेते और यहाँ आकर सिर्फ कहते जाते कि भाई आपस में मत लड़ो, प्यार से रहो, तो ऐसा कहनेवाले तो कई सत हो गये । लोग उनकी बात सुनने के आदी बन गये हैं । हम सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि प्यार करो, बल्कि यह भी कहते हैं कि प्यार का सुव्रत, निशानी, इलामत भी पेश करो ।

लोग दान देते हैं, तो हमारी बात उनके हृदय में पैठ जाती है, इसका सुबूत मिलता है।

दिलो को जोड़ना ही देश की मुख्य समस्या

हिन्दुस्तान की मुख्य समस्या यही है कि लोगों के दिल जुड़ जायें। यहाँ अनेक जमातें रहती हैं, अनेक जमातों में अनेक मजहब, पथ हैं, जिनसे सुन्दर संगीत बनता है। केवल एक ही सुर हो, तो संगीत नहीं बनता। संगीत के लिए मुख्तलिफ सुर हो, यह निहायन जरूरी है। लेकिन वे सुर एक-दूसरे के खिलाफ न हो। अनेक मजहबों, अनेक जमातों का होना हिन्दुस्तान का ऐत्र नहीं, बल्कि वैभव, गुण है। यहाँ पर दुनियाभर से जमातें आयीं। तिलक महाराज ने तो कहा था कि हमारे पूर्वज उत्तर ध्रुव से आये थे। उत्तर में ऋषिदेश है, जिसे आजकल रशिया कहते हैं। यह कश्मीर कश्यप ऋषि का स्थान है। उधर कश्मीर से लेकर जो कश्यप समुद्र (Caspian Sea) है, वहाँ तक कश्यप ऋषि ने पराक्रम किया है, जैसे कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि ने पराक्रम किया। दुनियाभर के लोग यहाँ आये और हमने उन्हें जज्ब कर लिया। कभी-कभी आरम्भ में कुछ कशम-कश भी चली, लेकिन हमने प्रेम से सबको हजम कर लिया। यहाँ ईसाई, मुसलमान आदि जो भी आये, उन पर यहाँ की हवा का रग चढ़ा। उनमें हिन्दुस्तान की सिकत आयी। यहाँ हिन्दू और मुसलमान बड़े प्रेम से रहते थे। परन्तु अंग्रेजों ने यहाँ आकर 'फूट डालो और शासन करो' का रवैया अपनाया, जिससे तमाम राजनैतिक झगड़े पैदा हुए। जहाँ सियासी बातें आती हैं, वहाँ दिमाग के टुकड़े हो जाते हैं।

हिन्दू मुसलमानों में अंग्रेजों ने फूट डाली

बहुत से सियासतदों लोगों के साथ मेरा परिचय है। मैंने देखा है कि अक्सर वे जितने बुद्धू होते हैं, उतने दूसरे नहीं। उनका नजरिया तग होता है और वे उसी दायरे में सोचते हैं। अपनी-अपनी पार्टी बन गयी,

तो बस, वे उतने के ही लिए सोचते हैं। कोई हिन्दुओं की सोचते है, तो कोई मुसलमानों की। कोई मध्ययुगीन की बातें करते हैं कि यहाँ तो हमारा राज्य था। उनका दिमाग भरा हुआ रहता है, खाली नहीं। इसीलिए उनके दिमाग की नये विचार को कबूल करने की तैयारी नहीं रहती। जैसे बच्चा कोई हठ पकड़ लेता है, तो उसे छोड़ता नहीं, वैसी ही हालत इन सियासतदों लोगों की भी होती है।

कहा जाता है कि वे अक्लवाले होते हैं, लेकिन उनकी अक्ल बहुत ही सीमित होती है। जब तक अग्रेजों ने यहाँ आकर फूट नहीं डाली थी, तब तक यहाँ हिन्दू-मुसलमान इतने प्यार से रहते थे कि एक-दूसरे को चाचा-चाचा कहते थे। एक-दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते थे। हमने बचपन में देखा था कि मुहर्रम, दीवाली जैसे त्योहारों में दोनों हिस्सा लेते थे। भाई-भाई जैसे रहते थे। उनके नाम भी मिले-जुले होते थे। इसका कारण यही है कि मुसलमान यहाँ हजार साल से रहते थे। जब वे आये, तब कुछ कशमकश हुई, लेकिन फिर नानक, कबीर जैसे आये और उन्होंने धर्म का विचार सबके सामने रखा। 'ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे में।'—वह तो घर-घर है, ऐसा विचार उन्होंने लोगों को समझाया। नामदेव ने कहा कि हिन्दू उसकी पूजा मन्दिर में करते हैं और मुसलमान मस्जिद में। लेकिन खुद उसने उसकी पूजा की है, जो घर-घर में रहता है। ऐसा ही अन्य सन्तों ने भी समझाया। फिर हिन्दू और मुसलमानों की कारीगरी, दस्तकारी आदि सब मिली-जुली बन गयी। हिन्दू मन्दिरों की बनावट में मुस्लिम बनावट आ गयी। सूफियों ने भी एकता पैदा की।

सारे जहाँ से अच्छा क्यों ?

इन्द्रधनुष के समान हिन्दुस्तान में अनेक रंग हैं और वे एक-दूसरे से इस तरह मिले हैं कि पता ही नहीं कि एक कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है। इस तरह हिन्दुस्तान एक खूबसूरत

नज्जारा बन गया है। कवि ने जो कहा है कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' इसमें कुछ सार है। वैसे तो हर देशवाले कहते हैं कि हमारा देश अच्छा है, क्योंकि वह हमारा है। दूसरे देशों में भी खूबसूरत कुदरत है। फिर भी कवि की इस पक्ति में सार है, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो समाज बना है, वह मिला जुला है। इतना मिला-जुला समाज दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। न वह चीन में है, न रूस में और न अमेरिका में ही। पूरे यूरोप का जब एक राष्ट्र बनेगा, तब वह हिन्दुस्तान की बराबरी कर सकेगा।

हमारे सहायक उत्पादन

मतलब यह कि हमने जो काम उठाया है, वह सबके दिलों को जोड़ने का काम है। बड़े कारखाने में एक मुख्य चीज के साथ सहायक उत्पादन (Bye-Products) भी होते हैं। वैसे ही हमने भूदान की बात शुरू की, तो उसके साथ खादी, ग्रामोद्योग जोड़ दिया। फिर कहा कि तालीम पर सरकार का अकुश न हो, लोग तालीम अपने हाथ में लें। फिर कहा कि शान्ति सेना बनाओ, जिससे पुलिस-सेना की जरूरत न पड़े। फिर कहा कि जमीन की, कारखानों की मालकियत मिटा दो। अब कह रहा हूँ कि आप हर घर में सर्वोदय पात्र रखिये।

हम हर साल सर्वोदय-सम्मेलन किसी तीर्थस्थान में करते थे, तो कइयों ने उस पर आक्षेप उठाया। लेकिन वे समझते नहीं थे कि मैं हर साल तीर्थस्थान के मन्दिरों के दरवाजे खटखटाता रहा। आखिर पट्टरपुर में दरवाजा खुल ही गया और हमारे सब धर्मवाले, सब जातिवाले साथियों के साथ हमें वहाँ प्रवेश मिला। इससे हिन्दू-धर्म का कायापलट हो गया। यह हमारे कारखाने का 'वाइ प्रोडक्ट' है। इसके लिए हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। सिर्फ साल में एक दफा दरवाजा खटखटाना पड़ा। ग्राम-दान में गाँव का परिवार बनता है, तो जातिभेद, धर्मभेद, छुआछूत आदि सभी भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे काम से जमीन का मसला

हल होगा या नहीं, यह तो भगवान् ही जाने, लेकिन दिल अवश्य जुट जायेंगे। मजदूर और मालिक, देहातवाले और शहरवाले, हिन्दू और मुसलमान, हरिजन-परिजन सबके दिल जुट जायेंगे।

ये सोने की वेड़ियाँ निकाल फेंकें

हमारा काम दिल जोड़ने का है, उस निगाह से उसकी तरफ देखा जाय, तो बहने कहेगी कि यह तो हमारा ही काम है। हम चाहते हैं कि शान्ति-सेना में बहने आगे आये, तो फिर झगड़े टिक ही न सकेंगे। हिंसा की सेना में अक्सर भाई नाम देते हैं लेकिन शान्ति-सेना में तो सब पर प्रेम करने की, घर-घर जाकर सेवा करने की, अपना सब कुछ न्योछावर करने की और प्रेम से दुनिया को जीतने की बात है। इसलिए इसमें बहने पीछे नहीं रहेगी, आगे आयेगी। आज हालत ऐसी है कि भाइयों ने बहनों के हाथ-पॉव में सोने की वेड़ियाँ डाल रखी हैं, जिसे वे 'अलंकार' समझती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बहने हिम्मत के साथ बाहर जा नहीं सकती और रक्षा के लिए भाइयों की जरूरत महसूस करती हैं। क्या आपने कभी यह देखा है कि जंगल में शेरनी के बच्चा के लिए शेर आता है ? बल्कि शिकारी तो अपने अनुभव यो सुनाते हैं कि शेरनी के बच्चे को पकड़ लिया जाय, तो शेर बन्दूक देखकर भाग जाता है, लेकिन शेरनी अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए बार-बार हमला करती है। वह तब तक नहीं हटती, जब तक उसे खत्म नहीं कर दिया जाता या उसका बच्चा उसके सुपुर्द नहीं किया जाता। फिर मनुष्य-जाति में ही स्त्री की रक्षा के लिए पुरुष की जरूरत क्यों ! पुरुषों ने स्त्रियों को गहने पहनाकर चैंक बना दिया है, इसलिए उनकी रक्षा करनी पड़ती है। वे माल बनी हैं, इसलिए माल के साथ मालिक की भी जरूरत होती ही है। गहनों ने बहनों को डरपोक बनाया है। इसलिए ये सारी वेड़ियाँ फेंक दे, तो आपमें हिम्मत आयेगी। बहनों में पुरुषों की अपेक्षा क्या कमी है ? यही कमी है कि उनमें उद्दण्डता कम है, वे एकदम कोई काम नहीं करती। पर यह

तो अच्छी ही बात है। इसलिए बहनों को दिल जोड़ने का काम उठा लेना चाहिए।

बहने लोक-सेवक-संघ बनायें

इन दिनों एक नयी बला आयी है। सारे पुरुष पार्टियों में फँसे हैं। अगर कुम्ती के जैसी चुनाव खेलने की बात होती, तो ठीक होता। होना तो यह चाहिए कि दो भाई प्रेम से एक ही घर में रहे, प्रेम से खाये पीये। दोनों के सियासी विचार अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों जनता में जाकर अपना-अपना विचार समझाकर वोट माँगें। चुनाव में एक हार जाय और दूसरा जीते, तो भी दोनों प्रेम से साथ रहे। यह होगा, तब तो हिन्दुस्तान की चीज बनेगी। नहीं तो आज पश्चिम से चुनाव लड़ने की जो बात आती है, उसके कारण गाँव-गाँव में आग लग जाती है। अतः अब बहनों को लोक-सेवक-संघ बनाने के लिए आगे आना चाहिए और पुरुषों से कहना चाहिए कि तुम जानो अपने झगड़े, हम उसमें नहीं पड़तीं। हम दिल जोड़ने का काम करेंगी। मैं कहता हूँ कि जितने पुरुष हैं, वे अलग-अलग पार्टियों में बँटें और जितनी स्त्रियाँ हैं, वे कुल की कुल हमारे पास आये, तो फिर देखें कि हिन्दुस्तान का नकसा कैसा बनता है।

भारत में स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार

एक जमाना था, जब हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े जानियों को तालीम पाने के लिए बहनों के पास भेजा जाता था। जनक महाराज बड़े जानी थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान के लिए सुलभा के पास जाना पड़ा था। महाभारत में सुलभा-जनक-संवाद मगहूर है। प्राचीन काल में इस तरह बहनें जानी बनी थीं। लेकिन ब्रिच के जमाने में वे घर में फँस गयीं, भोग का साधन बन गयीं। पुरुषों ने उन्हें गहने पहनाकर कैदी बना लिया। यह केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हुआ, यूरोप में भी यही हालत हुई। इंग्लैंड की बहनों को तो वोट का हक हासिल करने के लिए काफी आन्दोलन करना पड़ा। वहाँ की बहनों ने पार्लियामेंट में जाकर अडे फेंके थे। लेकिन हमारे यहाँ

बहनो को वोट का हक हासिल करने के लिए कुछ भी करना नहीं पडा। हमने कभी यह माना ही नहीं कि बहनो मे कुछ कमी है, जिनके कारण उन्हें वोट का हक नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ तो यज्ञ आदि धर्म-कार्य पति-पत्नी को साथ-साथ करने पड़ते थे। हमने दोनों के समान अधिकार माने हैं। हमे अब फिर से बहनो की ताकत जगानी है, इसलिए कि हमे हारे भारत के दिलो को और उसके जरिये सारी दुनिया के दिलों को एक बनाने का काम करना है।

कुल मानव-समाज एक करना है

हम 'जय जगत्' कहते हैं। यह कोई आज की बात नहीं है। एक साल पहले आजाद-हिन्द-सेना के एक भाई मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने 'जय हिन्द' कहा, तो मैंने जवाब मे कह दिया 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि।' यूरोप के लोगों को ताज्जुब होता है और खुशी भी होती है कि हिन्दुस्तान मे बच्चा-बच्चा कहता है कि 'सारी दुनिया की जय हो'। क्या दुनिया के दूसरे किसी देश मे यह चलता है? वहाँ तो हर कोई अपने-अपने देश की जय बोलता है। सिर्फ हिन्दुस्तान का काम करने से हमारा काम पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें कुल मानव-समाज को एक करना है।

कुरान मे कहा है—'उम्मतुम् वाहिद' यानी तुम सब एक जमात हो। इसी मकसद के लिए भूदान एक बहाना बन गया है। इस तरह की किसी बाहरी चीज के बिना अदरुनी चीज दिल मे पैठती नहीं। आपके दिल को प्रसन्न करने के लिए हम फूल, फल जैसी कोई बाहरी चीज देते हैं, तो प्रेम की पहचान हो जाती है। छह लाख लोगो ने दान दिया, तो मैं जान गया कि उन्होंने हमारा प्रेम का सदेश कबूल किया। नहीं तो मैं कैसे जानता १ बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर मे भी लोग प्रेम से दान दे रहे हैं और शान्ति-सेना मे नाम दे रहे हैं।

रामकोट

३१-५-५९

जीवन में कुदरत-सा मेल-जोल बढ़ायें

मैं चाहता हूँ कि बच्चा-बूढ़ा, भाई-बहन हर कोई दान दे। हर बच्चा यह महसूस करे कि मैं खाता हूँ, तो खाने के पहले मुझे समाज को कुछ-न-कुछ देना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में ४० लाख लोग हैं, जो सरकार को थोड़ा टैक्स देते हैं और उसीके आधार पर सरकार काम करती है। लेकिन जनता की तरफ से कुछ काम होना चाहिए। आज गाँव गाँव में अनेक मसले हैं, जिनका समाधान अभी होना है। कई बेजमीन दुःखी पड़े हैं, कई निरक्षर हैं। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए गाँव के लोगों को आगे आना चाहिए।

जो खाये, सो दान दे

यहाँ कुछ लोगों ने दान दिया है। उन्होंने अपना दिल खोला है, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या थोड़े लोगों के दान के आधार पर सब लोग खा पायेंगे ? नहीं ! इसलिए ऐसा खयाल कायम होना चाहिए कि जो खाये, वह दान दे। अगर ऐसा हो जाय, तो जम्मू-कश्मीर का रूप ही बदल जाय। जिसके पास जमीन है, वह जमीन का दान दे। सरकारी अधिकारी, व्यापारी आदि भी अपनी सम्पत्ति का हिस्सा सम्पत्ति-दान में दे। जो कुछ नहीं दे सकते, वे श्रमदान दें। बच्चा भी सूत कातकर दे। साथ ही सभी लोग अपने-अपने घर में सर्वोदय-पात्र रखकर उसमें गेज सुट्ठीभर अनाज डालें। सर्वोदय के लिए, शांति-सेना के लिए हरएक को कुछ देना चाहिए। यह विचार सब कबूल करे, तो हम समझेंगे कि हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ।

सुन्दर प्रदेश में झगड़े क्यों ?

जम्मू-कश्मीर में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करना चाहता और न दूसरों से ही कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर सारी दुनिया को जोड़नेवाली कड़ी बन जाय। आज कश्मीर स्वयं एक मसला बन बैठा है। जब कि होना यह चाहिए कि कश्मीर का कोई मसला न हो और वह दुनिया के मसले हल करे। आखिर ऐसे खूबसूरत प्रदेश में झगड़े क्यों हो ? यहाँ जो सियासी झगड़े चल रहे हैं, उन्हें मिटा दे, तो ताकत बनेगी।

विदेशियों के जरिये हमारी इज्जत बढ़े

आज कश्मीर देखने के लिए जितने विदेशी यात्री यहाँ आते हैं, उतने हिन्दुस्तान के दूसरे किसी सूत्र में नहीं आते। हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ सिर्फ पहाड़, पेड़, पत्थर, फूल, झील ही देखेंगे ? वे क्या इन्सान को नहीं देखेंगे ? अगर वे लोग यह देखेंगे कि इस खूबसूरत सूत्र के लोग आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं, आलस में नहीं बैठे रहते, दोनों हाथों से खूब काम करते हैं, दूसरों को देकर ही खाते हैं—तो वे अपने देशों में जाकर कश्मीर की इज्जत बढ़ायेंगे। जब हम इज्जत के लायक काम करेंगे, तभी उनके जरिये हमारी इज्जत बढ़ेगी।

कश्मीर का कर्तव्य

कश्मीरवालों की बड़ी हैसियत है। वे हिन्दुस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए एक ही बात करनी है। जैसे कुदरत में मेल-जोल है, वैसे हमारे जीवन में भी हो। आम के पेड़ में जो लकड़ी है, वह खाने के नहीं, जलाने के काम में आती है। उसी पेड़ में फल, फूल, पत्ते भी होते हैं। लकड़ी का उस मीठे आम से क्या संबंध ? लेकिन एक बीज बोये, तो उसीमे से लकड़ी, फल, फूल, पत्ते निकलते हैं। पेड़ का एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिला होता है। लेकिन सारे पत्ते एक ही पेड़ के हैं। लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, सबमे एक प्रेमरस भरा है। पेड़ को ऊपर से सूर्य की

किरणें मिलती है । नीचे जड़ें हैं, वहाँ से पानी मिलता है, हवा भी मिलती है । अगर हवा, पानी या रोशनी इनमे से एक भी चीज न मिले, तो पेड़ नहीं बढ़ेगा । इस तरह कुदरत मे सारी चीजें मिली जुली रहती है, इसीलिए खूबसूरती पैदा होती है । सृष्टि में जैसे अन्दर एक रस है, वैसे मनुष्य के जीवन मे प्रेमरस भरा रहेगा, तो सृष्टि के समान मनुष्य समाज भी हरा-भरा रहेगा ।

विलासपुर

१-६-'५९

: १० :

दिल जुड़ जायँ और निडर बनें

इस प्रसन्न, गम्भीर मानससरोवर के किनारे और गगनचुम्बी वृक्षों की छाया में यहाँ आप हमारी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमें बहुत आनन्द होता है।

ये वृक्ष हरे-भरे क्यों ?

ये सारे वृक्ष कितने ऊँचे चढ़ गये हैं ? उनकी शाखाएँ आसमान में फैली हैं और जड़े जमीन के नीचे गयी हैं। उन्हें ऊपर से आसमान में धूर मिलती है, तो नीचे पाताल से पानी। इन दोनों की मदद से ये गरमी में भी हरे-भरे दीख रहे हैं। अगर ऊपर से सिर्फ धूप होती और नीचे से पानी न मिलना, तो ये सारे वृक्ष सूख जाते। अगर धूप न होती और सिर्फ पानी मिलता, तो वे सड़ जाते। इसी तरह हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति का पानी चाहिए और बाहर से मेहनत, मशक्कत, सतत तपस्या होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। चंदन के सुआफिक शरीर पिसता जाय, तपस्या की अग्नि में जलता रहे, तो जीवन में रस आयेगा, जिन्दगी में लुत्त आयेगा।

आज १२ मील ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना हुआ। बड़ा आनन्द आया। डेपुटी कमिश्नर कहते थे कि “आपको हमारे जिले में बड़ी तक-ल्लोक है।” लेकिन हमें तो इसमें बड़ा आनन्द आता है, क्योंकि ऊपर से यह ताप और अन्दर से भक्ति का झरना (पानी) बह रहा है। नहीं तो इतनी तकलीफ उठाते हुए हम सूख जाते—शरीर थक जाता। अन्दर से भक्ति के प्रेम का पानी है, इसलिए थकान नहीं आती। इसी तरह इन

वृक्षों को भी नीचे से पानी और ऊपर से धूप का लाभ मिलता है, जिसमें वे हरे-भरे रहते हैं।

आपसे परिचय पाने आया हूँ

मेरे प्यारे भाइयो ! बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला है। मैं कश्मीर में आया, तो खास अपनी ओर से कुछ करने नहीं आया हूँ। सब विचार मैंने जेब में रख दिये हैं। हिन्दुस्तान के दूसरे सूत्रों में भूदान, ग्रामदान आदि बातें चली थीं। मन में था कि जरा कश्मीर जाऊँ और देखूँ-समझूँ। यहाँ मैं लोगों के साथ बात करने में समय भी बहुत देता हूँ। हिन्दुस्तान में इतना समय बात करने में नहीं देता था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के भाइयों के दिलों के साथ मेरा परिचय हो। फिर अगर वे चाहे, तो अन्दर दाखिल होना चाहता हूँ।

दो काम करे

पहली बात मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ सब दिल जुड़ जायँ। दूसरी बात, जनता निडर, निर्भय बने और अन्दर शान्ति, हिम्मत, इतमीनान महसूस करे। दिल का इत्तिफाक हो—सब दिल एक हो जायँ और डर न रहे, ये दो चीजें जम्मू और कश्मीर में मैं कर सकूँ, तो यहाँ की सारी तकलीफों की भरपाई मान लेंगा।

‘परिडताः समदर्शिनः’

आज कुछ कबीरपथी हरिजन मिलने आये थे। उन्होंने मास खाना छोड़ दिया है। वे कहते थे कि “आज भी हमें दूर रखा जाता है।” यह गलत बात है। हम बैल पर भी प्यार करते हैं, प्यार से उमें स्पर्श करते हैं। गाय पर, कुत्ते पर भी प्यार करते हैं। मैंने ऐसे ब्राह्मण देखे हैं, जो खाना खाते समय तिल्ली को अपने पास बिठाकर दही-भात खिलाते हैं। प्राणिमात्र पर प्यार करना मनुष्य का धर्म ही है। ऐसी हालत में हम इन्सान को भी दूर रखें और उसमें भी कबीर के भक्तों

को दूर रखे, यह बड़ी नासमझी है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा करना छोड़ दें। यह तो धर्म नहीं है। हम सबके साथ प्रेम से रहे। किसीको नीचा न माने। सबको बराबरी का माने। 'नानक उत्तम-नीच न कोई।' हम सब परमेश्वर की सतान हैं। परमेश्वर का रक्षण सबको समान हासिल है। इसलिए यह ऊँच नीच भाव हम छोड़ दें। मैंने भी धर्म-शास्त्र का अध्ययन किया है। मैं जानता हूँ कि यह धर्म नहीं, बल्कि धर्म के खिलाफ है। गीता में कहा है, पंडित लोग कुत्ता, चाडाल, हाथी, गाय, जानी सबको समान भाव से देखते हैं।

मैत्रीभाव से देखे और रहें

हम सब भाई-भाई हैं। किसीको हम नीच न समझे, हीन न समझें। हम सब समान हैं। हमें किसीको न डराना चाहिए और न किसीसे डरना ही चाहिए। आज हम इधर किसीको डराते हैं और उधर कोई अविकारी आ जाय, तो उससे डरते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये सब हमारे नौकर हैं। सरकार हमारी नौकर है। वह लोगों द्वारा चुनी हुई है। लोगों की सेवा के लिए, लोगों की तरफ से, लोगों की सम्मति से वह काम करती है। इसलिए ये अधिकारी आते हैं, तो उनसे डरना नहीं चाहिए। जो शरक्स किसीको दबाता है, वह दूसरे किसीसे दबता भी है। बिल्ली चूहे को दबाती है, तो कुत्ते के सामने दबती भी है। हमें किसीको ऊँचा नहीं मानना चाहिए। हम सबके सिर पर भगवान् है। सबके साथ मैत्रीभाव से देखना और रहना चाहिए। मैत्रीभाव रहेगा, तो दिल से दिल जुड़ेगा।

मानसर

२-६-'५९

: ११ :

भारत सेवक समाज क्या करे ?

‘भारत सेवक समाज’ यह नाम महात्मा गोखले की ‘सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी’ (Servants of India Society) का हमारी भाषा में किया हुआ अनुवाद है। उसी ढाँचे पर पंजाब में लाला लजपत-राय ने ‘पीपुल्स सोसाइटी’ (People’s Society) बनायी थी।

सोसाइटी का उज्ज्वल कार्य

गोखले की उस सस्था में अच्छे, चरित्रवान्, अध्ययनशील और सेवापरायण लोगों को लिया जाता था। उनको ‘ऑनरेरियम’ दिया जाता था, जो बहुत ही कम था। अब भी सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी में नये लोगों को लिया जाता है। लेकिन गोखले, देवधर, श्रीनिवास शास्त्री आदि के जमाने में वह जितनी व्यापक थी, आज उतनी नहीं है। फिर भी अच्छे-अच्छे लोग उसमें काम कर रहे हैं। श्री ठक्कर बाप्पा, हृदयनाथ कुञ्जरू आदि उसी सोसाइटी के हैं। उसके सदस्यों की दुनिया में यह प्रतिष्ठा है कि वे गैरजानिबदार—किसी प्रकार का पक्षपात न करनेवाले, स्वतन्त्र दिमाग के, शान्त मनोवृत्ति के और किसी विषय पर बिना अध्ययन के न बोलने-वाले होते हैं। भारत सेवक समाज का नाम तो उस सोसाइटी पर से लिया है। किन्तु आज के इस भारत सेवक समाज के जितने सम्पर्क में मैं आया हूँ, उस पर से मुझे लगता है कि जैसे सोसाइटी के सदस्य उसके लिए अपना जीवन समर्पण कर देते थे (आज की भाषा में जो ‘जीवनदान’ कहला सकते हैं), वैसी कोई चीज ‘भारत सेवक समाज’ में नहीं दीखती।

सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को कोई आदेश नहीं दिया जाता था, सिवा इसके कि वे अपने दिमाग को स्वतन्त्र रखकर सेवा करें। साल में एक दफा मिलकर चर्चा करें और अपने-अपने काम की रिपोर्ट दें। वे काम के लिए भारतभर में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनके अपने-अपने सेवा-क्षेत्र भी थे। उस सोसाइटी में अच्छे परखे हुए और चरित्रवान् लोग ही लिये जाते थे। उसकी कोई तुलना 'भारत सेवक समाज' के साथ नहीं हो सकती। उस सोसाइटी की हैसियत ही दूसरी थी। वे अपने दिमाग से काम करते थे, पूरे आजाद थे। उनका एक ब्रदरहुड (बन्धु-मण्डली) था। उन्होंने देश की तरह-तरह से सेवा की है। अकालपीडितों की सेवा की है, गोध (Investigation) का काम किया है। उनमें से कुछ लोग असेम्बली और पार्लमेण्ट में भी पहुँचे, जहाँ वे अपना स्वतन्त्र विचार पेश करते रहे। उन्होंने अखबार, स्कूल आदि चलाये हैं। ठक्कर बाप्पा की हरिजन-सेवा तो विख्यात ही है। इस तरह वे अपनी बुद्धि को पूरा आजाद रखते थे। बिना किसी बन्धन के जिस तरह अपनी बुद्धि का विकास चाहते थे, कर सकते थे।

गांधीजी की देन—व्रतनिष्ठा

गांधीजी ने अपनी कल्पना के अनुसार आश्रम बनाया। इसमें एकादश व्रतों की निष्ठा की बात थी। आश्रम में उन व्रतों का पालन करते हुए दुनिया के हित में विरोधी न हो, ऐसी अविरोधी सेवा करने की बात थी। गोखले ने 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी' में राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने की बात चलायी। गांधीजी ने उसका आशय स्पष्ट कर दिया और व्रतों की बात रखी। 'विश्व-हित की अविरोधी भारत की सेवा' यह मूल उद्देश्य रखकर उसकी सिद्धि के लिए साधनस्वरूप एकादश व्रत और उनके लिए खादी, गो-सेवा, आर्थिक समता आदि का रचनात्मक कार्य-

क्रम—इस तरह गांधीजी ने हमारे सामने एक पूरा चित्र रखा और लोगों को काम करने के लिए छोड़ दिया। वे लोग अपना पूरा समय इसी काम में देते थे। आज भी थोड़े लोग हैं, जो काम करते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए आश्रम आदि चलाते हैं।

‘समाज’ में न ट्रेनिंग है और न व्रतनिष्ठा

भारत सेवक समाज में न ट्रेनिंग की योजना है, न आश्रम जैसी कोई व्रतनिष्ठा की बात। कार्यक्रम के बारे में भी मैं जहाँ तक समझा हूँ, सरकार की पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में जनता में कुछ काम चलाने की ही बात है। परन्तु उसमें पूरा जीवन देनेवाले मैंने कोई नहीं देखे। देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, ठक्कर बाप्पा जैसे अपना पूरा जीवन-समर्पण करनेवाले मनुष्य उसमें नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ‘भारत सेवक समाज’ सरकार के साथ किसी-न-किसी प्रकार से जुड़ी हुई सस्था है। सरकार के साथ जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। सरकार अपनी ही है, लेकिन इन दिनों जहाँ कोई सस्था सरकार के साथ जुड़कर काम करती है, वहाँ लोगों का अभिक्रम (initiative) लगभग खतम हो जाता है। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए लोगों में अभिक्रम था, जो अब खतम हो गया है। अब लोग सोचते हैं कि हमारे ही भाई सरकार में हैं, इसलिए सारे काम वे ही करें। भारत सेवक समाज पर लोगों का खास भरोसा भी नहीं दीखता। इस सस्था में ‘सर्वेंट्स आफ इण्डिया सोसाइटी’ के जैसे त्याग-परायण, सेवा-परायण लोग हैं, ऐसा लोग नहीं मानते। गांधीजी की व्रतनिष्ठा की बात बहुत ऊँची थी, इसलिए उसे मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन सोसाइटी का जो व्ययवाद था, वह भी भारत सेवक समाज में नहीं दीखता है।

दुःखियों की सेवा

अब आपसे क्या हो सकता है, इस बारे में मैं कुछ कहूँगा।
१. इस सस्था में ऐसे लोग आने चाहिए, जो अपना जीवन इसमें समर्पण

कर दे । २. इस सस्था को ऐसे काम करने चाहिए, जिनसे अत्यन्त दुःखी, पीड़ित गरीबों को सीधी मदद मिले । कहीं रास्ता बनाया, तो सबको लाभ होता है, तो गरीबों को भी होता है । सर्वसाधारण स्वास्थ्य सुधारना अच्छा है, किन्तु आँख बिगड़ी हो, तो उसका भी इलाज होना ही चाहिए । इस तरह समाज के जिन अवयवों को कोई बीमारी हो, उनके लिए कुछ विशेष रूप से आज नहीं किया जा रहा है । आप को आपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो उसमें बड़े और छोटे मालिक आते हैं, लेकिन भूमिहीनों का वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है । इसमें भूमिहीनों की हालत बिगड़ भी सकती है, क्योंकि पहले अलग-अलग मालिक थे, तो कुछ मालिक उदार भी हो सकते थे । परन्तु सोसाइटी के कोई हृदय नहीं होता, कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता । इसलिए आपकी कोआपरेटिव सोसाइटी की योजना में मजदूरों की हालत सुधारने की कोई बात नहीं है । दुःखियों के लिए आपके पास क्या योजना है, इसका कोई उत्तर मुझे भारत सेवक समाज की तरफ से नहीं मिला ।

सरकार की पंचवर्षीय योजना की यही हालत है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन रही थी, तब मुझे उसके बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था । मैंने पूछा कि छोटे देहात के लोगों के लिए, देहातों के नीचे के तबकों के लिए, शहर के दुःखी लोगों के लिए इसमें कितना है, यह बताइये । उन्होंने इधर-उधर से देखकर कुछ आँकड़े निकाले, क्योंकि योजना उनके लिए नहीं बनायी गयी थी ।

गरीबों की सीधी मदद

यह ठीक है कि अगर आज हिन्दुस्तान में उत्पादन बढ़ाने का कुछ काम किया जाय, तो गरीबों को कुछ मिलेगा ही । सर्वसाधारण का स्तर बढ़े, इसकी कोशिश की जा रही है । लेकिन खास गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है ? जब हम नागपुर जेल में थे, तब एक शिकायत हुई कि कई कैदियों का वजन घट रहा है, उन्हें ठीक आहार नहीं मिलता । फिर

जेलवालों ने सबका वजन लेकर औसत निकालकर जवाब दिया कि खास शिकायत करने की कोई बात नहीं है। औसतन सिर्फ आधा पौंड वजन ही घटा है। अब सोचने की बात है कि जिनका वजन १०-१२ पौंड घटा, उनकी क्या हालत रही होगी। सोचने का यह एक तरीका है।

जिनके जीवन का स्तर बिल्कुल ही गिरा है, जो परित्यक्त हैं, उनके पास मदद कहाँ पहुँचती है ? योजना-आयोग का अग जो कम्युनिटी-प्रोजेक्ट है, उसके मन्त्री स्वयं कहते हैं कि अभी तक हमारी तरफ से जो मदद मिली, वह उन्हींको मिली, जो उसे खींच सकते थे। याने गरीबों को मदद नहीं मिलती। इस तरह से काम चलता है, तो दुःखियों का दुःख मिटाने का काम नहीं होता। आप देखते हैं कि भूदान-आन्दोलन में सीधी मदद गरीब बे-जमीन को मिलती है। यहाँ सरकार ने २२ एकड़ का सीलिंग बनाया है, तो मुजारों को जमीन मिली है। कई दफा मुजारों की हालत मालिकों से अच्छी होती है। कानून बनाने के पहले ही कइयों ने अरने भाइयों और लडकों में जमीन बाँट ली और कानून बनने पर भी बेजमीन ऐसे ही रह गये। इस तरह आज जो भी काम चलता है, वह ऊपर के स्तर में ही रुक जाता है। ये लोग कहते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा, तो वह टपककर गरीबों तक कुछ पहुँचेगा ही। लेकिन नीचे चढ़ान हो, तो उसके नीचे टपकेगा भी नहीं। सवाल यही है कि क्या हम सीधे गरीबों के लिए कुछ मदद दे रहे हैं ? मनुष्य का सारा शरीर ठीक है, लेकिन कान में दर्द है, तो बाकी सारे अवयव अच्छे हो, तो भी मनुष्य बेचैन हो जाता है। उसका सारा ध्यान कान की ओर जाता है। इसी तरह अपने समाज का जो सबसे दुःखी अवयव है, उसे मदद पहुँचाने की कुछ योजना आप कीजिये। अगर आप कहीं रीडिंग रूम खोलेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा ? जो सुखी होंगे, वे ही वहाँ आकर पढ़ेंगे, दुःखी नहीं आयेंगे। वहाँ भी कोई अच्छा साहित्य तो नहीं रखा जाता। अखबार रखे जाते हैं, जिसमें गदगी ही भरी रहती है। पुराने जमाने में अखाड़ा खोले, तो वह भी देशभक्ति होती थी। लेकिन आज

आपने अखाड़ा खोला, तो उसमें कुश्ती खेलने के लिए वही आयेगा, जिसे खाना मिलता है। ये सारी सेवाएँ बिल्कुल निकम्मी नहीं हैं। सेवा के नाते दुनिया में उनका भी कुछ उपयोग है। परन्तु आज जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें मदद पहुँचानी होगी। उस दृष्टि से ऐसी सेवा का कोई उपयोग नहीं है।

निचला वर्ग दुःखी रहा, तो आजादी खतरे में

जम्मू और कश्मीर राज्य की हालत विशेष प्रकार की है। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति डॉवाडोल है। इसलिए यहाँ गरीबों को कुछ मदद मिले, तो उन्हें इतमीनान हो जाता है और राज्य को भी स्थिरता प्राप्त होती है। अगर साक्षात् गरीबों के लिए कुछ न किया जाय, ऊपर-ऊपर ही से काम करें और राज्य को गरीबों का शाप ही मिले, तो उसमें क्या सार रहेगा ? अंग्रेज सात हजार मील से जहाजों में बैठकर यहाँ आये, जब कि आमद-रफ्त के आज के जैसे साधन नहीं थे। उन्होंने यहाँ व्यापार चलाया, राज्य कमाया और १५० वर्षों तक राज्य चलाया और आखिर वे इसे छोड़कर चले गये। यहाँ उनके पैर इसीलिए जम सके कि यहाँ निचली जमातों की कोई पर्वाह नहीं की जाती थी। इसलिए अंग्रेजों को उन जमातों में से चाहे जितने नौकर मिले। मिशनरियों को भी उन्हीं जमातों में से धर्मान्तर करनेवाले मिले। कोई बहुत अच्छा शख्स समझ-बूझकर धर्मान्तरित हुआ है, ऐसा बहुत कम हुआ। अक्सर मुसलमान और ईसाइयों को निचली जमातों में से ही धर्मान्तर करनेवाले मिले, क्योंकि ऊपर के लोग उनकी पर्वाह नहीं करते थे और आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। बड़ों के झगड़े चलते और नीचे के लोग पीसे जाते थे। अंग्रेज यहाँ आये, तब देश की यही हालत थी। इसीलिए हमने आजादी खो दी।

आज भी वही हालत है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इन दिनों देशों की आजादी तभी टिक सकती है, जब निचला वर्ग सुखी रहेगा।

अगर वह सुखी नहीं होगा, तो आज जिसे हम लोकशाही कहते हैं, उसका परिवर्तन देखते-देखते लश्करशाही में होने लगेगा। अभी खबर आयी है कि हिन्दएशिया में 'गाइडेड डेमोक्रेसी' की बात नहीं चली, इसलिए लश्कर की सत्ता आयी। पाकिस्तान, मिस्र, फ्रान्स आदि सभी देशों में जो कुछ हुआ, वह हम देख चुके हैं। इस तरह लोकशाही का रूपान्तर लश्करशाही में होने में देर नहीं लगती, क्योंकि राज्य का सारा दारोमदार लश्कर पर ही होता है। अगर गरीब असन्तुष्ट रहे, तो चाहे हम जम्हूरियत (लोकशाही) की बातें करते रहे, तो भी लोकशाही के मूल्य नहीं टिकेंगे। इसलिए आप सीधे गरीबों को मदद देने का काम कीजिये।

‘समाज’ वाले मेरा साथ दें

यहाँ भूदान में लोग जमीन दे रहे हैं और उसे बाँटने का इन्तजाम भी हो चुका है। इस काम में सीधे गरीबों को मदद मिलती है, इसलिए मैं इसमें आपका योग चाहता हूँ। यहाँ शरणार्थियों की समस्या है। उनकी सेवा भी आप कीजिये। सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के लोग जहाँ कहीं दुःख हो, वहाँ पहुँच जाते थे। आप भी वैसा ही कीजिये। आप मुझे सहयोग देंगे, तो मेरी शक्ति का आपको और आपकी शक्ति का मुझे उपयोग होगा। इस तरह दोनों के मिल-जुलकर काम करने से इस राज्य का कुछ काम बनेगा।

रणवीरसिंगपुरा

७-६-'५९

तालीमी संघ का सर्व-सेवा-संघ में विलीनीकरण

आज मैंने सोचा है कि तालीमी संघ और सर्व-सेवा-संघ दोनों ने मिलकर जो प्रस्ताव किया है, वही आपके सामने रखूँ और दो शब्द कहूँ। जम्मू और कश्मीर में आज नयी घटना हुई है। एक नयी चीज बनी है। अपने देश की ताकत बढ़ानेवाली चीज बन गयी है। वह यह है कि दोनों संघ मिल गये हैं। तालीमी संघ और सर्व-सेवा-संघ दोनों गांधीजी की सस्थाएँ थीं और अलग-अलग काम करती थीं। आपस में सलाह-मशविरा करती थीं। अलग-अलग काम करने के लिए अलग सस्थाएँ बनायी गयी थीं। परन्तु वे आज एक हो गयी हैं और मिला-जुला एक सर्व-सेवा-संघ हो गया है। इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरी फैसला आज हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है और यह खुशखबरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।

बापू का आखिरी वसीयतनामा

आप जानते ही हैं कि गांधीजी की मृत्यु को अब लगभग १२ साल हो रहे हैं। अपनी मृत्यु के पहले गांधीजी ने देश को एक आदेश दिया था कि “कांग्रेस का स्वराज्य-प्राप्ति का अपना काम अब हो चुका है। इसके आगे उसे समाज की सेवा में लग जाना चाहिए और ‘लोक-सेवक-संघ’ बनना चाहिए।” कांग्रेस के लिए यह उनका आखिरी वसीयतनामा था, जो उन्होंने आखिरी दिनों में तैयार किया था। उस पर नेताओं ने बहुत सोचा, लेकिन कांग्रेस ‘लोक-सेवक-संघ’ नहीं बन सकी। गांधीजी की राय थी कि एक लोक-सेवक-संघ बने, जिसमें कांग्रेस तो पूरी तरह से शामिल हो,

साथ ही उनकी रचनात्मक काम करनेवाली सस्थाएँ (याने खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम, स्त्री-सेवा, हरिजन सेवा, हिन्दू-मुस्लिम एकता, शान्ति-सेना, आर्थिक आजादी—इस तरह उनका जो तामीरी प्रोग्राम था, उसे करनेवाले सभी लोग) भी उसमें मिल जायें। ऐसा मिला-जुला सघ बने। अगर ऐसा होता, तो उसका सारे भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ता और कांग्रेस भारतभर में सबसे बड़ी सेवा-सस्था बनती। लोगों को योग्य दिशा में ले जाने के लिए, निष्काम और निष्पक्ष भाव से उनकी सेवा करने के लिए, लोगों को ठीक राह दिखाने और नीति का विचार देने के लिए, लोगों की या सरकार की गलती होने पर उन्हें तटस्थ भाव से लोगों के सामने रखने के लिए एक नैतिक शक्ति देश के सामने खड़ी हो सकती थी। जिस काम के लिए कांग्रेस बनी थी, वह काम तो बन चुका था। इसलिए स्वराज्य के बाद ऐसी एक सस्था बने—ऐसा वे चाहते थे। लेकिन वह नहीं बन सका। ऐसी एक शक्ति इस देश में खड़ी होती, तो कांग्रेस को जो पुण्य हासिल हो चुका था, उसका भी उसे लाभ मिलता और वह ज्यादा बढ़ता—यह बापू का खयाल था, जो उस समय हमारे नेताओं के ध्यान में नहीं आया। मैं नेताओं को दोष नहीं देना चाहता। उस समय उनकी कुछ ऐसी वृत्ति थी कि कांग्रेस देश को बचाने के लिए ऐसी ही कायम रहे। फलस्वरूप गांधीजी की कल्पना के अनुसार लोक-सेवक-सघ नहीं बन पाया।

नैतिक आवाज के अभाव में जनता निष्क्रिय

यही कारण है कि आज हालत यह है कि एक नैतिक आवाज उठाकर सब लोग उसके अनुसार काम करे, ऐसी कोई सस्था या ऐसे कोई व्यक्ति देश के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता, जो एक जमाने में देश के नेता थे, आज एक पार्टी के नेता बन गये हैं। दूसरी पार्टियों के नेता भी देश के नेता नहीं, पार्टी के ही नेता हो गये हैं। नयी-नयी पार्टियाँ निकल रही हैं और उनके नेता जन-समाज के सामने एक-दूसरे का खडग

करते हैं। इससे निष्क्रिय जनता में किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं आ रही है। एक-दूसरे का शब्द तोड़ने का काम हो रहा है। जिसे हम नैतिक नेतृत्व कह सकते हैं, उसका सर्वथा अभाव है। ऐसी कोई बड़ी संस्था या जमात नहीं है, जो अपनी ताकत से देश पर असर डाल सके और देश को गलत रास्ते पर जाने से परावृत्त करे। इससे देश में एक प्रकार की निष्क्रियता, शून्यता, रिक्तता, खालीपन आ गया है और जनता भ्रात हो गयी है। कहाँ जायँ और कहाँ न जायँ, यह जनता की समझ में नहीं आता। एक नेता कहता है—इधर चलो, तो दूसरा नेता कहता है, उधर चलो। ऐसी हालत में जनता में शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इतनी शक्ति जनता में नहीं आयी है कि वह ठीक तरह से सोचे और खुद अपने फैसले कर सके। एक नेता दूसरे को गाली देता है, उसका खडन करता है, तो दूसरा नेता पहले को गाली देता है और लोग दोनों की गालियाँ सुनते हैं। इससे बचानेवाली तारक शक्ति का अभाव स्पष्ट दीख रहा है। ऐसा न होता, अगर गांधीजी की वह सलाह मान ली गयी होती। उससे कुछ काम बन सकता। लेकिन गांधीजी के साथियों ने सोचा कि हम अपनी ताकत से दुनिया को नहीं बचा सकेगे। इसलिए लोक-सेवक-संघ नहीं बना।

सर्व-सेवा-संघ की प्रवृत्तियाँ

आठ साल हुए, हम भूदान, ग्रामदान, शांति-सेना, सर्वोदय-पात्र, खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम आदि सारी बातें बताकर ग्राम-स्वराज्य की कल्पना देश के सामने रख रहे हैं। यह नया काम शुरू हुआ है और आज यहाँ एक और नयी बात हुई है। तालीमी संघ और सर्व-सेवा-संघ दोनों एक हो गये हैं। बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि गांधीजी के बाद उतनी ताकत चाहे पैदा न भी हो, लेकिन कम-से-कम लोगों को एक नैतिक राह दिखाने के लिए, सलाह देने के लिए एक ऐसी संस्था होनी ही चाहिए। यों सोचकर सर्व-सेवा-संघ बनाया गया और उसमें तालीमी संघ

को भी टाखिल करने का बहुत दिनों से सोचा जा रहा था। आखिरी फैसला आज हुआ है और यह खुशखबरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ।

सर्वसम्मति से निर्णय : एक प्रमुख विशेषता

इन बारह सालों में जो इजाफा, जो वृद्धि इस काम में हुई है, उसमें शांति-सेना, भूदान, ग्रामदान का काम हुआ है और जमीन के बारे में सबका समाधान करने का नया तरीका हाथ में आ गया है। यह सब कार्यक्रम यह सस्था करेगी और मुझे कहने में खुशी होती है कि लोगों को भी कुछ राह मिलेगी। इस सर्व-सेवा संघ में बहुत बड़ी बात यह है कि हिन्दु-स्तान के नेक, प्रेम से काम करनेवाले और जनता की सेवा के सिवा दूसरा कोई खयाल न रखनेवाले चार-पाँच हजार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की जन-संख्या चालीस करोड़ है, इस हिसाब से तो पाँच हजार सेवकों की यह जमात बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती। फिर भी विशेष बात यह है कि इनका जो काम चलता है, उसमें फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। बहुमत की बात इसमें नहीं है। आज जो चुनाव चलते हैं और दूसरे भी काम अकल्पित (अल्पमत) और अक्सरियत (बहुमत) से होते हैं, लोकशाही के नाम से होते हैं और उन्हींके कारण सत्ता के झगड़े गाँव-गाँव में पैठ गये हैं, गाँव-गाँव में आग लग रही है—ये सारी बातें तब तक हल नहीं होंगी, जब तक हम मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे और फैसले सर्व-सम्मति से नहीं करेंगे। सर्व-सेवा-संघ ने तय किया है कि जो भी फैसला हम करेंगे, सर्वसम्मति से करेंगे। जहाँ सर्वसम्मति नहीं होगी, वहाँ हम बार-बार सोचते रहेंगे और जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी, तब तक फैसले नहीं करेंगे।

सिखों की ताकत टूट रही है

करीब एक महीना हुआ, हम पंजाब में थे। उन दिनों वहाँ शिरो-

मणि गुरुद्वारा के झगड़े भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। दोनों बाजू बड़े-बड़े मजबूत नेता हैं। जब मैं पंजाब में था, तो दोनों मेरे पास आये थे। मैंने कहा कि राजनीति के झगड़े धर्म में नहीं आने चाहिए। अल्पमत-बहुमत की बात धर्म में नहीं आनी चाहिए। इस तरह कोई धर्म नहीं टिक सकता। जिस धर्म में अल्पमत-बहुमत के झगड़े हों, वह धर्म नहीं टिकेगा। सिखों के गुरुग्रन्थ में ही कहा है, 'पंच परवाण पंच प्रधान। पंचों का गुरु एक धियान।' पाँचों का ध्यान जब एक होगा, तभी फैसला होगा, तभी काम होगा और तभी धर्म मजबूत बनेगा। नहीं तो ४६ एक बाजू और ५१ दूसरी बाजू, तो ५१ की ही चलेगी। याने ४६ पर ५१ का राज। यह आग लगानेवाली बात राजनीति में चलती है। वह वहाँ से भी हट जाय, यही मैं चाहता हूँ। तो, धर्म में तो यह बात होनी ही नहीं चाहिए। यह तभी होगा, जब सत्ता विकेंद्रित होगी और फैसले सर्व-सम्मति से होंगे। राजनीति में भी यह बात आनी चाहिए, लेकिन धर्म में तो यह बात जरूर होनी ही चाहिए। आखिर सिखों ने जो धर्म बनाया था, वह किसलिए बनाया था? हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते थे। मूर्तिपूजा करनी चाहिए या नहीं, इस पर झगड़े चलते थे। उस वक्त नानक ने सबको बचानेवाली एक मजबूत जमात खड़ी की। आज वह टूट रही है।

... के जूते बाहर ही रखें

मैंने सिख भाइयों से कहा कि जैसे आप गुरुद्वारा में जाते हैं, तो अपने जूते बाहर छोड़कर जाते हैं, वैसे ही अपनी राजनैतिक पार्टी के जूते भी बाहर रखकर यह धर्म-कार्य करें। कांग्रेस का जूता, अकाली दल का जूता, कम्युनिस्ट का जूता, समाजवाद का जूता—आदि तरह तरह के जूते आप लोग पहनते हैं। इन्हे आप न पहने या पहनना ही है तो पहनें; लेकिन कुशा कर गुरुद्वारा के काम के समय उन्हें बाहर खोड़कर अन्दर आयें।

जब मैंने यह मिसाल उन्हें दी, तो उन्होंने कहा, “आपकी बात विलकुल सही है, लेकिन अगर”... बीच में यह ‘लेकिन’ आता है, तो धर्म टूट जाता है। इस वास्ते मेरी अपने सिख भाइयों से अपील है कि धर्म के संघ में एकता कायम रखें और तब सारे सवाल हल करें। उनके गुरुओं ने जो सिखावन दी है, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर धर्म के सवाल हल करें। सर्वसम्मति से फैसले नहीं होते, तो कभी भी अल्पमत-बहुमत से सवाल हल न करें। जब तक सर्वसम्मति नहीं होती, फैसला न करें। नानक ने जो धर्म सिखाया था, उसमें ऐसे झगड़े नहीं थे।

धर्म के फैसले बहुमत से नहीं होते

जब हम हाईस्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे क्लास में शिक्षक ने गणित का एक उदाहरण हल करने के लिए दिया। जब शिक्षक ने पूछा, तब दो-तीन लड़कों के सिवा और किसीका उत्तर ठीक नहीं था। बाकी के लड़के कहने लगे कि “तीस लड़कों में से तीन लड़के जो कहते हैं, वह ठीक और २७ लड़कों का कहना ठीक नहीं, यह कैसे होगा? सच्चाई तो बहुमत होगा, इस वास्ते सच्चाई का ही कहना ठीक मानना चाहिए।” लेकिन गणित के फैसले ऐसे बहुमत से नहीं होते। इसी तरह जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ कितने लोग मूर्तिपूजा को मानते हैं और कितने नहीं मानते, इससे फैसला हो सकता है? आखिर यह धर्म है या धर्म का उपहास? स्पष्ट है कि यह धर्म नहीं, धर्म की दिल्लगी है। इस वास्ते मेरी मेरे सिख भाइयों से अपील है कि आप अपने सियासत के जूते बाहर रखकर सारे फैसले करें। इस तरह सूरत निकल सकती है या नहीं, यह आप सोचें। अल्पमत बहुमत को इसमें मत लाइये। वे कहते हैं यह विचार अच्छा है, लेकिन कैसे बनेगा? मैं कहना यह चाहता हूँ कि वह वैसे ही बनेगा, जैसे कि सर्व-सेवा-संघ करता है। अब यह ठीक है कि सर्व-सेवा-संघ बहुत छोटी जमात है, लेकिन वह बड़ी बनेगी, तो भी फैसले सर्वसम्मति से ही होंगे।

‘क्वेकर्स’ की मिसाल

मैंने सिख भाइयों के सामने ‘क्वेकर्स’ की मिसाल रखी। वे हजारों की तादाद में स्कूल वगैरह चलाते हैं। सेवा के काम करते हैं। वे लोग अपने फैसले एकमति से, सर्वसम्मति से करते हैं। इस वास्ते उनका काम लोगों के सामने एक आदर्श जैसा होता है। सर्व-सेवा-सघ ने भी सर्वसम्मति से फैसले करने का तय किया है। आप अल्पमत-बहुमत के झगड़े धर्म में लायेंगे, तो धर्म न टिकेगा। लोग राजनीतिज्ञों के पीछे चलेंगे, तो गड्डे में जायेंगे।

ज्ञान और कर्म साथ-साथ रहना जरूरी

विज्ञान के जमाने में तगनजरिया नहीं चलेगा। जब तक छोटी-छोटी पार्टियाँ रहेंगी और देश की बागडोर भी ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी, जिनका नजरिया तग है, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। इस आणविक युग में छोटे दिल से काम नहीं चलेगा। इसलिए धर्म के मामले में यह राजनीति के झगड़े कभी न लायें। हमें अपनी ताकत बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम जो काम करें, सर्वसम्मति से करें और एकता कायम रखें। धर्म के काम में यह बहुत जरूरी है। रचनात्मक काम में भी यह होना जरूरी है। इसलिए सर्व-सेवा-सघ ने जो प्रस्ताव किया है, यह बहुत महत्व का है। जम्मू और कश्मीर में यह बहुत बड़ी बात बनी है। गांधीजी के साथ रहनेवाली जमात, एक सर्व-सेवा-सघ और दूसरी तालीमी संघ कोई अलग काम करने के खयाल से नहीं थी। बल्कि इसी खयाल से रही कि तालीम का काम करना है, तो खास जानकार लोग होने चाहिए। सब लोग जानकार कैसे होंगे ? लेकिन दोनों को अलग-अलग रखने का यह खयाल ही गलत है। यह कभी नहीं हो सकता कि इल्म और अमल, ज्ञान और कर्म दोनों अलग हों। दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। अगर अलग हुए, तो दोनों जड़ बनेंगे, प्राणहीन, बेजान बन जायेंगे। ज्ञान के

साथ कर्म और कर्म के साथ ज्ञान होना जरूरी है। इसी दृष्टि से ये दोनों संघ एक हो गये, यह बहुत बड़ी बात है।

समर्थों का सहयोग ही प्रशस्त

हिंदुस्तान में तरह-तरह के भेद पड़े हैं, टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। कुछ लोगो की कल्पना है कि “कुछ लोग दिमागी काम कर सकते हैं, तो कुछ लोग हाथों से।” मैं कहता हूँ, ऐसे लोग, जो हाथों से काम नहीं कर सकते, पाँव से नहीं चल सकते, लेकिन दिमागी काम कर सकते हैं, पगु और लँगड़े हैं। उनके आँखें हैं, लेकिन वे चल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो हाथों से काम कर सकते हैं, पाँव से चल सकते हैं, लेकिन उनके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं। परिणामस्वरूप दो टुकड़े हो गये हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग अधे हैं। लोग कहते हैं, इन अन्धों का और लँगड़ों का सहयोग होना चाहिए, तभी समाज चलेगा। याने लँगड़े के कंधे पर अन्धा बैठे। लँगड़ा राह दिखाये और अन्धा चले। इस तरह अन्ध-पगु-न्याय के अनुसार काम हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह अक्षमों का सहयोग हुआ, इससे काम नहीं होगा। समर्थों का सहयोग होना चाहिए। इसलिए जिनके पास ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान-शक्ति देनी चाहिए। अक्सर ऐसे लोग देहात में होते हैं। देहात में कर्म-शक्ति है, लेकिन ज्ञान-शक्ति नहीं है। अतः ज्ञान-शक्ति देहात में पहुँचानी चाहिए—शहर में विद्या है, लेकिन काम करने की ताकत नहीं—कर्म-शक्ति शहर में नहीं है। लेकिन जब शहर में काम करने की ताकत बनेगी और देहात में विद्या पहुँचेगी तथा दोनों समाज एकरस बनेंगे, तभी काम बनेगा। याने वह समर्थों का सहयोग होगा। आज जो बँटवारा हो गया है, वह नहीं रहेगा। दोनों को दोनों तरह के काम मिलने चाहिए। जिनके पास कर्म-शक्ति है, उन्हें दिमागी काम भी मिलना चाहिए। जिनके पास दिमागी काम है, उन्हें हाथ का काम भी मिलना चाहिए। इस तरह दोनों एक बनेंगे, तभी काम होगा। दोनों आज अलग हो गये हैं, इसलिए

यह झगडा पैदा होता है । दोनो एक होने पर निश्चय ही कुछ राह मिलेगी । आजकल कहा जाता है कि “मिल मे इतने-इतने हैण्ड्स हैं, याने इतने मजदूर हैं ।” लेकिन हम कहते हैं कि हरएक को हैण्ड्स तो होना ही चाहिए और ‘हेड’ (सिर) भी होना चाहिए । हरएक के पेट मे भूख है, इसलिए हरएक को हाथों से काम करना चाहिए और हरएक को दिमागी काम भी मिलना चाहिए । तभी समाज बनेगा । यही ध्यान मे रखकर सर्व-सेवा-सघ और तालीमी सघ दोनों एक हो रहे है, यह बहुत बड़ी बात है ।

जम्मू (कश्मीर)

९-६-'५९

: १३ :

कश्मीर स्वर्ग कैसे बनेगा ?

जम्मू और कश्मीर में २० दिन हुए, यात्रा चल रही है। इतने समय में कुछ देखा और कुछ सुना भी। काफी जानकारी मिली और धीरे धीरे यहाँ के मसलों का खयाल भी मुझे आ ही रहा है।

मसला भी और ताकत भी

जितना अनुभव हुआ, उससे यही लगा कि जो मसला भारत में है, वही यहाँ है। चाहे उसकी शकल-सूरत कुछ अलग दीखती हो, लेकिन मसला वही है। फिर, वह सिर्फ मसला नहीं है। अगर आप अक्ल से काम करें, तो वह ताकत भी है।

हिन्दुस्तान में अनेक धर्म, जाति और पथों के लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ के एक महाकवि रवि ठाकुर ने कहा था कि भारत मानवों का एक समुन्द्र है। बहुत कदीम जमाने से मनुष्य जाति इस देश में आकर बस रही है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है और वह यही दिखाता है कि मुस्लिम कौमे यहाँ आर्य और यहाँ की ताकतों से उनकी ताकत टकरायी। इस तरह अनेक ताकतों से टक्कर और कशमकश चली। लेकिन आखिर में वे यहाँ के समाज में मिल गये। इस समाज के अवयव, जुज बन गये और एक मिली-जुली सभ्यता यहाँ बनी। यह हमारे देश की एक ताकत है, लेकिन अक्ल से हम काम न लें, तो वही मसला हो जाती है। अनेक धर्म और अनेक जातियों का होना मसला भी हो सकता है और ताकत भी।

लोकतंत्र में देश के अनुरूप परिवर्तन जरूरी

यूरोप से हमने प्रजातन्त्र का नमूना लिया और वह ज्यादातर इंग्लैंड का ही नमूना है। किन्तु यहाँ की और इंग्लैंड की हालत में कितना फर्क है, इसे देखिये। वहाँ एक ही अंग्रेजी जवान है। यहाँ हमारे देश में तरह-तरह की १४ राष्ट्रीय जवानें हैं। इनके अलावा जिन्हें 'बोलियों' कहते हैं, ऐसी भी कुछ हैं। किन्तु उधर यूरोप में एक-एक भाषा का एक-एक राष्ट्र है। यहाँ हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बुद्ध, पारसी, यहूदी जैसे अनेक धर्म हैं। लेकिन इंग्लैंड में एक ही धर्म है और वह है, ईसाई-धर्म। यहाँ अनेक जातियाँ हैं। लेकिन इंग्लैंड में जाति-भेद नहीं है, इसलिए यहाँ की और वहाँ की हालत में बहुत फर्क है। इंग्लैंड ने २००-३०० साल बहुत पराक्रम किया और जगह-जगह से वहाँ सम्पत्ति का झरना बहने लगा। उन्होंने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज बनायीं, देश को मालामाल बनाया। इस तरह इंग्लैंड की तुलना में तो हिन्दुस्तान बहुत ही गरीब देश है। फिर भी वहाँ का लोकशाही का तरीका हमने ठीक वैसा ही (ज्यों का त्यों) उठा लिया। यह सच है कि शासन-पद्धतियों में सबसे बढ़कर तरीका लोकशाही का है, फिर भी हर एक की अपनी-अपनी अलग हालत होती है। उसे देखकर उसमें कुछ-न-कुछ फर्क करना चाहिए। वैसा न करें और जैसा का तैसा नमूना ही उठा लें, तो लोकशाही की मुश्किलें, तकलीफें, दुश्चारियाँ सामने आ जाती हैं, फैसले जल्दी नहीं होते और काम में देर होती है। इस तरह के कई सवाल खड़े हो जाते हैं और उसमें काफी वक्त जाता है। आधुनिक विज्ञान के जमाने में खोने के लिए इतना वक्त नहीं होता। इसलिए अपने देश की परिस्थिति देखकर लोकशाही में बदल करना और उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। मैं मानता हूँ कि हम इसमें तब्दीली करेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय जायगा। इसमें कुछ अनुभव मिलेंगे, तो कुछ तकलीफ भी होगी।

संवादिता की आवश्यकता

हमारे देश में एक खूबी है, लेकिन वही खामी हो जाती है, अगर हम अकल से काम न करें। संगीत के सात स्वर होते हैं। सातों मिलकर बड़ा सुन्दर संगीत बनता है। लेकिन ये एक-दूसरे के खिलाफ जायें, राग के अनुकूल न हों, तो विस्वाद होगा, गाने का लुत्फ-मजा नहीं रहेगा। 'सा सा सा' जैसा एक ही स्वर रहेगा, तो संगीत नहीं बनेगा। अतः अनेक स्वर होने चाहिए और उनमें संवाद भी होना चाहिए। संवाद हो, तभी मीठा संगीत निर्माण होता है। संगीत में इस प्रकार की जो कला होती है, वैसी ही कला हिन्दुस्तान में भी होनी चाहिए। हिन्दुस्तान में अनेक धर्म हैं, अनेक पन्थ हैं। उनका ठीक उपयोग करने का फन और सिफत होनी चाहिए। तभी वह खूबी कायम रहेगी। यहाँ लद्दाख में बौद्ध हैं। जम्मू में हिन्दू और सिख हैं, कश्मीर में मुसलमान हैं, ऐसे चार धर्म यहाँ हैं। इसके अलावा कुछ ईसाई भी होंगे, ऐसी मुस्लिफ जमातें यहाँ हैं, तो हमें उनका ठीक उपयोग करना चाहिए। हम यह न समझें कि यह मुस्लिफ जमातें हमारे मार्ग में रोड़े डालेंगी। ये रोड़े नहीं, सीढ़ियाँ हैं।

विश्व को बुद्ध-उपदेश का आकर्षण

लद्दाख में पुराने जमाने के बौद्ध हैं। हमारे यहाँ बम्बई-राज्य में, खासकर महाराष्ट्र में हजारों हरिजनों ने बौद्धधर्म स्वीकार किया। एक जमाना था, जब इसी तरह हजारों लोगों ने बौद्धधर्म स्वीकार किया था। यह हमारे देश का गौरव है, इज्जत है कि हमारे यहाँ बौद्धधर्म चला और यहाँ से हिन्दएशिया, लका, बर्मा, चीन, जापान, मध्यएशिया आदि स्थानों में प्रचारक पहुँचे और दुनिया को यहाँ से प्रकाश दिया गया। यहाँ तक कि बाइबिल में भी जिक्र आता है कि ईसामसीह के जन्म पर पूर्व से ज्ञानी आये थे—'वाइज मेन आफ दि ईस्ट'—और कहा जाता है कि ये बौद्ध थे। इस तरह यहाँ से जो लोग बाहर गये, वे अपने साथ तराजू

या तलवार लेकर नहीं गये। दूसरी जमाते तलवार और तराजू लेकर गयीं। तलवार और तराजू के बाद फिर तख्त आता ही है। बौद्धधर्म चीन, जापान आदि में फैला, लेकिन वहाँ जाकर हमारे लोगो ने अपनी हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि उन्होंने वहाँ के लोगो के साथ प्रेम-परिचय प्राप्त किया और उससे वहाँवाले बहुत प्रभावित हुए। हमारे देश की यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ के राजाओ की बहुत बड़ी-बड़ी सल्तनते थीं, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। बौद्धधर्म हमला करनेवाला नहीं हुआ। इसलिए हम उसका बड़ा उपकार मानते हैं। भगवान् बुद्ध की जो इज्जत ब्रह्मदेश और तिब्बत में है, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर हमें फख हो सकता है और है भी। हमने बुद्ध को भगाया नहीं। उसे अवतार मान लिया और उसका सारा का सारा उपदेश जज्ब कर लिया। यहाँ के हिन्दू-धर्म, वैदिक धर्म में वह समा गया, जैसे समुद्र में नदी समा जाती है। यही हमारे देश की खूबी है।

अब तो नये सिरे से बुद्ध की सिखावन की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है और बुद्ध की सिखावन ही ऐसी है, जो आज के जमाने के लिए जरूरी है। जब बड़े-बड़े शस्त्रास्त्र बन रहे हैं और इन्सान को इन्सान से ही बहुत डर मालूम हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम सबको प्यार से जीतेंगे, तो वह खौफ—डर न रहेगा। हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और सीधी राह चलना चाहिए।

धर्म-परिवर्तन व्यर्थ की चीज

इस प्रकार बौद्ध-धर्म सबको अपनी ओर खींचता है, मुझे भी खींचता है। फिर भी मैं हिंदू मिटकर बौद्ध बनने की जरूरत महसूस नहीं करता। दूध के नाम से मैं शक्कर भी पीता हूँ। दूध मैं शक्कर डालता हूँ और लोग पूछते हैं, तो 'दूध पीया' ऐसा ही कहता हूँ, 'दूध और शक्कर पीया' ऐसा नहीं कहता। शक्कर उसके नीचे चुपचाप अपनी मिठास देगी। इस

तब मेरे हिंदू-धर्म में बौद्ध-धर्म मिठास पैदा करता है। मैंने बौद्धों से पूछा था कि क्या आप मुझे दीक्षा देंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको दीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह बौद्धधर्मी लोग मिले, उन्होंने कहा कि चात्रा गौतम बुद्ध के नक्शेकदम पर, चरण-चिह्न पर चल रहा है। मैंने इसमें गौरव माना। बिहार में मैं गया था, तो वहाँ का कुल काम मैंने भगवान् बुद्ध के नाम से किया और बोधगया में जिस पेड़ के नीचे भगवान् बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके नजदीक ही मुझे जमीन दान में मिली, तो वहाँ समन्वय-आश्रम शुरू किया। मैंने 'धम्मपद' का नया संस्करण निकाला है, जिसमें भगवान् बुद्ध के सब वचनों की नये सिरे से रचना की है। बौद्धधर्म का प्रभाव मेरे भी दिल पर है, लेकिन हिन्दू मिटकर मैं बौद्ध बूँ या बौद्ध लोगो को हिन्दू बनाऊँ, हिन्दुओ को बौद्ध बनाऊँ, इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। भोजन में खारापन, मीठापन, तीखापन सब तरह के रस होने चाहिए। वैसे ही हिन्दू, बौद्ध, सिख और इस्लाम आदि अनेक धर्मों में भी अलग-अलग रस हैं। सभी धर्मों की सीख का सार हमें समझना चाहिए। वह एक ही है।

रसूलों में फर्क नहीं

गुरु नानक ने कहा है कि अठारह हजार बातें हैं, लेकिन असल धातु, बुनियादी चीज एक ही है—'सहस्र अठारह कहनि कतेवा असलू इक धातु।' जितने भी अलग अलग धर्म हैं, वे सब इबादत के अलग-अलग प्रकार हैं। इबादत के अनन्त तरीके हो सकते हैं। लेकिन अनन्त तरीको में चीज एक ही है। अनुभव एक ही आता है। सबके अनुभव इकट्ठा कर सकते हैं। यही बात कुरान में कही है। उसमें कहा है कि हर जमात अपने अपने पथ पर चलती है, डटी रहती है, फख करती है। एक-दूसरे को नीचा ऊँचा समझती है। लेकिन आप सब लोग एक ही जमात हैं। जितने नबी, गुरु, पैगम्बर आदि महान् लोग हो गये, उन सब रसूलों में हम फर्क

नहीं करते। 'उम्मत्तुम् वाहिद्' भगवान् मुहम्मद को कह रहे हैं कि कुछ रसूल ऐसे हैं, जिनके नाम तुम जानते हो। लेकिन ऐसे बहुत से रसूल हैं, जिनके नाम तुम्हें मालूम नहीं। 'ला नफरिक्कु वैन अहदिम् मिर रसु-लिह' हम किन्हीं रसूलों में फर्क नहीं करते।

सभी धर्मों की खूबियाँ इकट्ठा करे

तात्पर्य यह कि सब खूबियों को इकट्ठा करना भारत की खूबी है। सबकी अलग-अलग खूबी होती है। जैसे इस्लाम में एकता का खयाल है, समानता की भावना है, ऊँच-नीचता का स्थान नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए बादशाह भी देर से आयेगा, तो पीछे जहाँ जगह होगी, उस स्थान पर बैठ जायगा। मजदूर और बादशाह में कोई फर्क नहीं है। सब समान हैं और सारे इबादत में मगन हो जाते हैं। यह लेने लायक बात हमें लेनी चाहिए। ऐसी ही खूबियाँ हर धर्म में होती हैं। ईसाइयों की ही बात देखिये। दुनिया में जहाँ कहीं कोई बीमार होते हैं, उनकी खिदमत में, सेवा में, ईसाई पहुँचते हैं। कुष्ठ-रोगियों की सेवा भी वे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ईसा का सदेश पहुँचाने के लिए वे सेवा करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि यह शर्म की बात है कि हमारे देश में बीमारों की सेवा हम न करें और वे आकर करते हैं। ईसाई लोग अपने जीवन और कर्म से एक बहुत बड़ी नसीहत देते हैं। हिन्दू-धर्म में वेदान्त और ब्रह्मविद्या है, जो लेने लायक है। बौद्ध-धर्म में कर्ण है, बुद्धि पर जोर दिया गया है, उसे हमें लेना चाहिए। इस्लाम में जाति-भेद मिटाने की बात है, वह हमें लेनी चाहिए। सिखों ने वीरता और पराक्रम के साथ भक्ति को जोड़ दिया है। उनके यहाँ जो बड़े बड़े योद्धा थे, वे ही उत्तम शानी हो गये, यह बात हमें लेने लायक है। इस तरह हर धर्म में जो लेने लायक है, उसे हमें ले लेना चाहिए।

मसले हम पैदा करते हैं

मैंने कभी कहा था कि "हम तो समझते हैं कि कश्मीर में मसला है ही

नहीं ।” जब यह अखबारों में छपा, तो कुछ लोग हैरान हो गये और कहने लगे कि यह आपने कैसे कहा ? मैंने उनसे कहा कि मृगजल वहीं होता है, जहाँ धूप की किरणें पड़ती हैं । लेकिन जहाँ रात होती है, वहाँ मृगजल नहीं होता, मृगजल एक खयाल मात्र ही है । इसी तरह वे मसले भी खयाली हैं । अगर हम ठीक दग से पेग आते हैं, तो मसले काफूर हो जाते हैं । मसले हमने बनाये हैं, वे परमेश्वर के बनाये नहीं हैं । अब यह बात ठीक है कि बिहार में बाढ़ आती है, तो कुदरत एक मसला खड़ा करती है । आज भी चीन में तीन तीन हजार मील बहनेवाली नदियाँ बाढ़ के कारण अपनी जगह बदलती रहती हैं, तो यह एक कुदरती मसला है । इसमें विज्ञान की मदद ली जाय, तो मसला कुछ हद तक हल होगा, कुछ हद तक हल नहीं भी होगा । कश्मीर में मसला हमने पैदा किया है । हम मसले पैदा करने में बहादुर हैं । लेकिन हम प्रेम से रहना सीखेंगे, तो ऐसे पैदा किये हुए सब मसले जरूर हल होंगे । इसलिए मैं तो कहता हूँ कि यहाँ मसला है ही नहीं ।

भारत की जनता बुराई को भूल जाती है

दस हजार साल से यहाँ अनेक जमातें आ बसी हैं और यहाँ मिली-जुली सभ्यता चल रही है । हम प्रेम से रहना जानते हैं । हमारी सभ्यता में ही यह चीज पड़ी है । फिर भी कभी कहीं कुछ हो जाता है और जो खराब चीजें होती हैं, वे ही अखबारों में बड़े-बड़े टाइटलों में छपती हैं । सीतामढी में, भोपाल में कुछ गलत बातें हुई, तो बिल्कुल बड़े टाइटल में वह खबर छपी । अगर पुराना जमाना होता, तो सीतामढी में, भोपाल में क्या हुआ, इसका किसीको पता भी न चलता । लेकिन इन दिनों साइन्स बढ़ा है, तो दुनिया के किसी گوشे में ‘खट्’ आवाज हुई, तो एकदम लोग हैरान हो जाते हैं । लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि हम परेशान, हैरान हों । जज्बा आया, तो एक बात कर डाली और

मैं कहना यह चाहता हूँ कि कोई मसला नहीं, अगर हम प्रेम में रहे । यहाँ हिन्दू, सिख, मुसलमान और बौद्ध, ये चार धर्म हैं । हर एक की अपनी-अपनी खूबी है, अपना-अपना रंग है । उनका ठीक उपयोग हो, तो हम देखेंगे कि कोई मसला है ही नहीं । हर एक खूबी का उपयोग, लाभ मिल सकता है । ये सारे अच्छे रंग हैं, इन्हींमें से अच्छी बात निकल सकती है ।

चुनाव ने जाति-भेद को जिलाया

भारत में जातिभेद, छुआछूत बहुत है । वह चीज मरने को थी और मर भी चुकी थी, लेकिन उसे जिलानेवाली जड़ी बूटी हमारे हाथ में आ गयी । वह जड़ी-बूटी थी लोकशाही का तरीका, जिसे हमने इंग्लैण्ड से जैसा का तैसा ही ले लिया । पार्सल खोला नहीं, देखा नहीं और ऐसा ही खाने लग गये और कहने लगे कि मिठाई मीठी लगती है । फिर उससे हैजा हो जाय, तो उसका कोई विचार ही नहीं । इसीसे जातिभेद को बल मिला, नहीं तो राजा राममोहन राय से गांधीजी तक उस पर प्रहार कर चुके थे और वह मरने को ही था । लेकिन इलेक्शन के तरीके से ही उसमें प्राण आ गया । तरह-तरह के लोग जाति की तरफ से खड़े किये जाते हैं । जहाँ तहाँ वही बात चलती है । दस साल पहले जितना जातिभेद था, आज वह उससे अधिक हो गया है । उसमें कोई जान नहीं, पर बिना जान के ही वह जिन्दा हो गया है । उसे हमें मिटाना चाहिए और हम मिटा सकेंगे । अगर हम प्रेम से बरतें, तो उसे हम मिटा सकते हैं ।

कश्मीर की सुन्दर आबोहवा

यहाँ पर हम सब तरह के भेद मिटाने की बात करते हैं, तो बड़ा आनंद आयेगा और कश्मीर एक सुन्दर स्वर्ग बन जायगा । इस स्वर्ग में सुविधा भी है । कश्मीर में ठंडक हुई, तो जम्मू में आने की सुविधा है । मैंने स्वर्ग के वर्णन बहुत पढ़े हैं । वहाँ कुछ लोग हमेशा पालकी में बैठते हैं, तो कुछ लोगो को कंधे पर पालकी उठानी भी पड़ती है । मैंने कहा कि ऐसा

निकम्मा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए । यहाँ गर्मी हुई, तो हम कश्मीर में जा सकते हैं । दोनों प्रकार की आबोहवा का लाभ मिल सकता है, यह अच्छी बात है । कुदरत ने हमें बहुत नियामतें दी हैं, इसमें विज्ञान से भी मदद मिल सकती है । लेकिन विज्ञान की एक शर्त है । उस शर्त के साथ उसका उपयोग हमें करना होना, तभी लाभ होगा । विज्ञान कहता है कि तुम लोग एक बनोगे तो लाभ होगा, नहीं तो खात्मा होगा । हमें विज्ञान से लाभ लेना चाहिए और हम उसे ले सकते हैं । उसके लिए हमें प्रेम से मिल-जुलकर रहना चाहिए ।

जम्मू (कश्मीर)

१०-६-'५९

सियासी नहीं, रूहानी तरीका

हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, उसका अंतर्राष्ट्रीय सवाल तो तब हल होगा, जब त्रैनुल अकवामी हालात बदलेंगे और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान आदि जिन जिनका कश्मीर से सम्बन्ध आता है, उन सबके मन में मसला हल करने की बात आयेगी। जब उन सबके मन में ऐसा खयाल आयेगा, तब सिर्फ कश्मीर का मसला ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी मसले हल होंगे। परन्तु जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, वह तब हल होगा, जब यहाँ के लोग अदरुनी ताकत महसूस करेंगे। होना तो यह चाहिए कि गाँव गाँव के लोग अपनी जमात बनायें और एक-दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हों।

प्रेम करनेवाली फौज

आज तक मैं इतना ही कहता था कि गाँव एक बनें। लेकिन अब कहना चाहता हूँ कि गाँववाले एक-दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो, जिससे गाँव एक मजबूत फौज बने। दुश्मन से लड़नेवाली फौज नहीं, क्योंकि उसके सामने कोई दुश्मन ही नहीं है, बल्कि प्रेम करनेवाली फौज बने। जैसे फौजवाले अनुशासन और कानून से रहते हैं, वैसे ही गाँववाले अपना एक कानून बनाये और उसके मुताबिक चलें। राज्य का कानून अलग हो और गाँव का कानून अलग हो। गाँव के सब लोग मिलकर सोचें कि गाँव की ताकत किस तरह बढ़ सकती है और गाँव के हर तबके के लिए क्या-क्या करना होगा। समाज में तबके होते हैं। हर तबके की जो

सिफत होती है, उसे प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे गाँव का कोई मनुष्य दुःखी हो और वह अकेला ही रोता रहे, यह हम बर्दाश्त न करें। सारा गाँव उसके दुःख में शामिल हो, तो उसके दुःख का भार हल्का होगा। इस तरह गाँववालों को चाहिए कि सुख-दुःख दोनों बाँट ले। अगर मेरे पास कोई चीज पड़ी है या मैंने अपने परिश्रम से कोई चीज पैदा की है, तो वह मेरी मानी जाती है। मैं उसका मालिक माना जाता हूँ। मेरा उस पर हक है, लेकिन सबको बाँटकर खाने का हक है। दूसरों को उस चीज से महरूम रखने का हक नहीं है। जैसे घर के मालिक या मालकिन पिता, माता घर के मुखिया हैं, इसका मतलब यह है कि वे सबको खिलाकर बाद में खाते हैं। अगर माँ कहे कि मैं मालकिन हूँ, इसलिए मैं पहले खाऊँगी, तो वह मुखिया नहीं साबित होगी। गाँव के लोगों को चाहिए कि वे मिल जुलकर काम करें, एक-दूसरे के सुख-दुःख में हिस्सा लें। जाति, धर्म, पन्थ, पक्ष आदि का खयाल छोड़कर ग्राम-समाज बनायें। एक-दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हों, यही कश्मीर का मसला हल करने का तरीका है। जातियाँ काम के लिए बनी थीं, उसमें ऊँच-नीच की कोई बात नहीं है। धर्मों में भी कोई फर्क नहीं है। धर्म याने इबादत का तरीका। भगवान् के गुण अनन्त, लातादाद है, इसलिए इबादत के तरीके भी कई होते हैं। जिसको जो गुण पसन्द हो, उसकी वह इबादत करता है।

सियासी ढंग कश्मीर की ताकत तोड़ेगा

इन दिनों जो पक्षभेद बने हैं, उनका कतई उपयोग नहीं है। राजनीतिक पक्ष तोड़नेवाले हैं, जोड़नेवाले नहीं। यह बात सारे हिन्दुस्तान को लागू होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को ज्यादा लागू होती है। मुझे लगता है कि यहाँ (जम्मू-कश्मीर में) काम करना है, तो जिनका सियासी चिंतन चलता है, वे कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ काम करने का तरीका सियासी

नहीं, रुहानी ही हो सकता है। सियासी तरीके से काम किया जाय, तो गाँव के टुकड़े होंगे और फिर गाँव में सरकार का दखल होगा, जिससे गाँव की तरक्की नहीं होगी। गाँव के सब लोगो की तरक्की करनी है, तो हमें रुहानी ढग से ही पेश आना होगा और सियासी ढग छोड़ देना होगा। छोटे अर्थ में हमें मजहबी ढग को भी छोड़ना होगा और रुहानी ढग ही अख्तियार करना होगा। याने सबकी रूह एक है, यह समझना होगा। 'हम सब एक हैं और एक-दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं'—इस भावना से काम करना रुहानियत के ढग से काम करना है।

कुल गाँव शान्ति-सेना बने

अभी तक मैं कहता था कि गाँव में काम करने के लिए शान्ति सेना में नाम दीजिये। शान्ति-सैनिक मौके पर शान्ति के लिए मर मिटेंगे। लेकिन अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। वह यह कि कुल का कुल गाँव शान्ति-सेना बने। एक भी शख्स उसके बाहर न रहे। एक दिन मैं यह काम नहीं बनेगा, इसलिए आज मैं शान्ति-सेना में नाम तो ले रहा हूँ। परन्तु यही कहूँगा कि ये शान्ति-सैनिक दही की तरह हैं और सारा गाँव दूध है। दही सारे दूध में घुल-मिल जायगा, तो सारे दूध का दही बन जायगा। वैसे ही ये शान्ति सैनिक सारे समाज में घुल-मिलकर गाँव को ही शान्ति-सेना बनायेंगे। जब गाँव शान्ति-सेना बनेगा, तो फिर गाँव की हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गाँव पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर बाहर के किसी देश ने हमला किया भी, तो वह उस गाँव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्योंकि सारा गाँव एक बनेगा, गाँव का कोई भी मनुष्य दुश्मन का साथ नहीं देगा। इस तरह गाँव एक मजबूत किला बनेगा।

गंधारवान

१४-६-१९९

ग्राम-स्वराज्य और विश्व-साम्राज्य

लोगों के सामने सवाल है कि स्वराज्य तो मिला, लेकिन सुराज्य कैसे हो ? सुराज्य हो याने अच्छा राज्य चले, लोग खुश हों । लेकिन मेरे सामने वह सवाल नहीं है । बल्कि यही सवाल है कि स्वराज्य आया—ऐसा कहते तो है, लेकिन दरअसल मे वह कहाँ है ? आज स्वराज्य न अमेरिका में है, न रूस में, न चीन में, न जापान में, न हिन्दुस्तान में और न पाकिस्तान में ही है । किसी भी देश में स्वराज्य नहीं है । वैसे ये सारे देश सियासी मानी में आजाद जरूर हैं । लेकिन दरअसल इन देशों में से कोई देश आजाद है, ऐसा मुझे तो मालूम नहीं देता । कम-से-कम अपना देश तो आजाद नहीं ही हुआ है, यह मुझे पक्का मालूम है ।

‘यतेमहि स्वराज्ये’

यह ठीक है कि अंग्रेजों की हुकूमत गयी । यहाँ ऐसी कई हुकूमते आयीं और गयीं । लेकिन स्वराज्य आया, ऐसा मैं नहीं कह सकता । बल्कि वेद में तो एक मन्त्र है ‘यतेमहि स्वराज्ये’ । अर्थात् स्वराज्य हासिल करने के लिए यत्न करें—ऐसी प्रार्थना ऋषि करता है । वैदिक ऋषियों के जमाने में भी स्वराज्य नहीं था । लोगों का खयाल है कि वेद के जमाने में सभी ऋषि थे और वे ध्यान-धारणा करते थे । लेकिन ऐसा नहीं है । उनकी रहन-सहन हमसे कुछ अलग होगी, पर जनता आज के जैसी ही थी । ऋषि को यह महसूस नहीं होता था कि स्वराज्य आया है । बल्कि वह कहता है कि हम स्वराज्य के लिए कोशिश करेंगे ।

ज्यादा आवादीवालों का कम आवादी के मुल्क में जाना लाजिमी

अब विश्व का जमाना आया है। इसमें जिसे हम सियासी आजादी कहते हैं, वह बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखती, क्योंकि लोगो की जिन्दगी में कितनी ही चीजे ऐसी हैं, जो दुनियाभर से आती है। एक सादी-सी बात देखिये—आज हर पढ़े-लिखे व्यक्ति के हाथ पर रिस्टवाच होगी। जो आलसी है, जिसे वक्त की कीमत कम है, उसे घड़ी से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कितना समय आलस में बीता। फिर भी उसके पास घड़ी होती है, क्योंकि वह एक गहना बन गया है। यह घड़ी बाहर से आती है। अपने देश में नहीं बनती। बाहर से आनेवाली चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो टाली जा सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, जो टाली नहीं जा सकती और उनका दूर-दूर से आना रुक भी नहीं सकता। अनाज, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीजें हम अपने गाँव में अपनी मेहनत से पैदा कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम चीजें दुनियाभर से आती हैं। दुनिया में कहीं ज्यादा बस्ती है, तो कहीं कम। अब यह हर्गिज नहीं होने-वाला है कि ज्यादा बस्तीवाले अपनी ही जगह पर रुके रहे। वे कम बस्ती-वाले प्रदेश में जानेवाले ही हैं। उन्हें प्रेम से जाने दिया जाय, तो प्रेम से जायेंगे, नहीं तो हमलावर बनकर जायेंगे। जैसे पानी का नीचे गिरना लाजिमी है, वैसे ही उन्हें हम हमलावर कहे या और कुछ कहे, उनका जाना लाजिमी है।

आज सियासी आजादी की ज्यादा कीमत नहीं

अलावा इसके दुनिया की मुसाफिरी आज जितनी हो रही है, उतनी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। आज लाखों की तादाद में लोग विदेशों से हिन्दुस्तान आते हैं और यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। कश्मीर में तो इतने यात्री आते हैं कि यात्रियों की सेवा करना यहाँ का एक उद्योग ही हो गया है, जिससे कश्मीर को काफी आमदनी होती है। अब दुनियाभर

के लोग इधर से उधर आने-जानेवाले हैं। इस परस्पर व्यवहार को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि इसके आगे सियासी आजादी के बहुत ज्यादा मानी नहीं हैं। चाहे हमने यहाँ (कश्मीर में) फौज की एक कतार खड़ी कर दी है और 'उस पार दुश्मन है' ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन अब ऐसी दुनिया चल नहीं सकती। अगर ऐसी दुनिया चलेगी, तो दुनिया में इन्सान जिन्दा नहीं रहेगा। अगर इन्सान को जिन्दा रहना है, तो हमें नये सिरे से दुनिया की योजना बनानी होगी। उस योजना में यह होगा कि गाँव की इकाई बने, लोग अपने लिए अपना इन्तजाम करे। जब गाँव गाँव में यह होगा, तभी स्वराज्य आयेगा।

मसला सुराज्य का नहीं, स्वराज्य का

आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग इसी फिक्र में रहते हैं कि हमें सरकार से मदद मिले। कुछ लोग इस फिक्र में भी हैं कि हमें सत्ता हासिल हो। याने दोनों सरकार के इर्द-गिर्द ही रहते हैं। मुकामी स्वराज्य, ग्राम-स्वराज्य अपनी योजना खुद बनाये और अपनी बुद्धि का विकास खुद करे। ऐसा नहीं होगा, तो सियासी आजादी अब ज्यादा टिकनेवाली नहीं है। दुनिया में कशमकश जारी ही रहेगी।

आज आप किसी भी दिन अखबार का कोई पन्ना उलटकर देखिये, तो मालूम होगा कि दुनिया के कुछ देशों में कशमकश जारी है। केरल में क्या चल रहा है? कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा की क्या हालत है? लका, पाकिस्तान, बर्मा, हिन्दएशिया, कोरिया, मिस्र, ईरान में क्या चल रहा है? तिब्बत में क्या हुआ? ईरान में क्या होने जा रहा है? बर्लिन का क्या होगा—यह सब देखें, तो पता चलेगा कि जगह-जगह कशमकश चल रही है। इसका एक ही इलाज है—इधर ग्राम स्वराज्य और उधर विश्व-साम्राज्य। ये दोनों मिलकर पूरा इलाज हो जाता है। गाँव-गाँव आजाद हों, इन्सान जहाँ भी बैठा हो, अपनी योजना खुद बनाये और उस पर खुद

अमल करे, तो ग्राम स्वराज्य हो जायगा। ग्राम-स्वराज्य और विश्व-साम्राज्य के बीच में स्टेट, सूत्रा आदि जो रहेंगे, वे सब जोड़नेवाली कड़ियाँ होंगी। लेकिन ऊपर विश्व-साम्राज्य और नीचे ग्राम-स्वराज्य—इस तरह कुल दुनिया की योजना बनेगी, तभी दुनिया में सच्ची आजादी आयेगी। इसलिए मेरे सामने मसला सुराज्य का नहीं, स्वराज्य का है।

राजनीति ने हसद को फैलाया

हमें समझना चाहिए कि दलगत राजनीति इतनी छोटी और निकम्मी चीज है कि वह इस जमाने में चल ही नहीं सकती। पहले जो हसद, ईर्ष्या राजाओं के चंद सरदारों में चलती थी, उसीको इस दलगत राजनीति ने आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया है। लोकल बोर्ड, असेम्बली, पार्लमेंट आदि सभी जगहों में ईर्ष्या और छोटी-छोटी लड़ाइयाँ चलती हैं। इसका नतीजा यह है कि दुनिया का कब्जा उन लोगों के हाथ में रहेगा, जिनके पास आणविक शस्त्रास्त्र है। अमेरिका और रूस के हाथ में वैसे आणविक अस्त्र हैं, अतः आज यही चल रहा है कि कुछ मुल्कों पर अमेरिका का वरदहस्त है, तो कुछ पर रूस का। कुछ मुल्क इसके पख (छाया) में आये हैं, तो कुछ उसके। हिन्दुस्तान कोशिश कर रहा है कि न इसके पख में आये, न उसके। लेकिन यह कोशिश कहाँ तक चलेगी, कहा नहीं जा सकता। दुनिया के हालात बदलेंगे, तो मुझे पता नहीं कि हिन्दुस्तान जैसे देश कैसे बचे रहेंगे, बावजूद इसके कि उनका मिलिटरी पर भरोसा हो। आज बचना है, तो कुल दुनिया को बचना है और दूबना है, तो कुल दुनिया को दूबना है। बचने की तरकीब है—विश्व साम्राज्य और ग्राम-स्वराज्य। विश्व-साम्राज्य में सिर्फ सलाह देने की शक्ति हो। वहाँ से सबको नैतिक मार्गदर्शन मिले और बाकी सब काम गाँववाले खुद करें। वे अपने मसले खुद हल करें। ऐसा होगा, तभी दुनिया बचेगी।

नारियाँ

रिश्वतखोरी कैसे मिटेगी ?

दवाव नहीं, प्यार

यहाँ पर कुछ भाइयों ने बहुत मेहनत करके कुछ भूदान हासिल किया है। इस पर किसीने कहा कि यहाँ दवाव से जमीन मिली है। मैंने जवाब दिया कि २२ एकड़ की सीलिंग होने पर दवाव से जमीन हर्गिज नहीं मिल सकती। प्रेम का दवाव हो सकता है और वह तो बाबा का भी हो सकता है। परन्तु वह खुशी का दवाव होगा, जमर्दस्ती का नहीं। इसलिए दिल में जज्बा हो, तो उसका भी दवाव हो सकता है। समझना चाहिए कि यहाँ पर लोग प्यार से जमीन दे रहे हैं। इसीसे गाँव का काम बनेगा, क्योंकि उससे प्रेम और धर्म बढ़ेगा। इस काम में बड़े-बड़े कुब्रतवाले लोग शामिल हैं, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। ये सब बड़े लोग इसमें इसलिए लगे हैं कि परमात्मा उनको इसमें लगा रहा है। वही बाबा को पैदल धुमा रहा है और वही इनके दिलों में इन्किलाब ला रहा है। हमने उनसे कहा है कि ग्रामदान में पूरी ताकत लगाइये। सब बीमारियों की जड़ काटनी चाहिए, टहनियाँ काटी जायें, तो नदी फूट निकलती है। सबकी जड़ है मिलिक्यत। वहाँ के लोगों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, ऐसे लोग अक्लमद होते हैं। खुदा उनके ऊपर-नीचे, बाहर-अन्दर, इधर-उधर रहता है। सब तरह से उनकी हिफाजत करनेवाला उनके पास खड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों को ठीक से समझाया जाय, तो वे जरूर ग्रामदान देंगे।

रिश्वतखोरी : अखलाकी गिरावट

आज कुछ विरोधी पार्टों के भाई हमसे मिलने आये थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि बेखौफ बातें करने के लिए दूसरों को यहाँ से हटा दिया जाय। उन्होंने 'हाँ' कहा, तो हमने दूसरों को हटाया। फिर उन्होंने इत्मीनान से बातें कीं। लेकिन उनकी बातें ऐसी नहीं थीं कि जो लोगों के सामने रखी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ रिश्वतखोरी बहुत चलती है। मैंने कहा कि यह तो कम बेशी सभी सूत्रों में फैली है। मैं मानता हूँ कि रिश्वत देनेवाला और लेनेवाला दोनों गुनहगार हैं। देनेवाले का काम बन जाता है, इसलिए वह रिश्वत देता है और लेनेवाले की दौलत बढ़ती है, इसलिए वह लेता है। दोनों बुरा काम करते हैं, लेकिन उसे जाहिर नहीं करते। 'तेरी भी चुप, मेरी भी चुप' चलती है। इस तरह दोनों एक-दूसरे की रजामदी से काम करते हैं। यह अखलाकी गिरावट है, जो सब गिरावटों में ज्यादा खौफनाक है। दूसरी गिरावट हम वर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अखलाकी गिरावट हर्गिज वर्दाश्त नहीं कर सकते।

रिश्वत से न दीन सघता है, न दुनिया

जब मैंने उन भाइयों से पूछा कि इसका इलाज बताइये, तो उन्होंने कहा कि माहौल में फर्क होना चाहिए। लोगों में उसके खिलाफ जज्बा बनना चाहिए। इस तरह लोगों के सामने अखलाकी बातें आयें। इसके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं सूझता। एक इलाज यह भी है कि सरकार का जान्ता हो। वह भी होना चाहिए। लेकिन लोगों के हाथ में यही है कि एक माहौल पैदा किया जाय, लोगो को समझाया जाय कि रिश्वतखोरी उसूलों तौर पर गलत है। उससे न दीन सघता है, न दुनिया। अक्सर लोग समझाते हैं कि उससे चाहे दीन न सधे, पर दुनिया तो अवश्य सघती है। लेकिन लम्बी नजर से देखने पर

समझ में आयेगा कि उसमें दोन भी जाता है और दुनिया भी । सभी सबको ठगना चाहेंगे, तो ठगो का ही राज्य होगा । उस हालत में दुनिया का काम भी नहीं बनेगा ।

खुफिया पुलिस और बाबा

किसीने कहा कि इन दिनों जिवर देखो, उधर खुफिया पुलिस रहती है । मैंने कहा कि मुझे इसमें खुशी है । अगर खुफिया पुलिसवाले मेरे साथ रहेंगे, तो उनके दिलों पर बहुत असर होगा । मैं तो चाहता हूँ कि हर एक का मुझसे ताल्लुक आये । वे मेरे साथ रहेंगे, तो मेरा कुछ बिगड़नेवाला नहीं है, उन्हींका सुधरनेवाला है । अगर हर कोई दूसरे की तरफ शक-शुबहे की निगाह से देखने लग जाय, तो मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ रहनेवाला कोई खुफिया पुलिस तो नहीं है ? और आपको भी मेरे बारे में यही शक पैदा होगा कि यह बाबा दाढ़ीवाला दीखता है, पर शायद खुफिया पुलिस हो । इस तरह हम सब एक-दूसरे की तरफ शक-शुबहे की निगाह से देखते रहेंगे, तो माँ बाप और बच्चे, भाई-भाई भी एक-दूसरे से कतराते रहेंगे और दुनिया का कोई काम नहीं बनेगा । बुराई से दुनिया भी नहीं सघती, इस बात का पक्का यकीन हो जाय, तो इन्सान कभी भी उसमें नहीं फँसेगा, गाफिल नहीं रहेगा । वह हमेशा चौकन्ना रहेगा कि हमारे हाथ से कोई गलत काम न हो । वह सोचेगा कि रिश्त देने का या लेने का मोह नहीं होना चाहिए । फिर रिश्त के खिलाफ माहौल पैदा होगा । उसके साथ-साथ सरकार के यन्त्र में कोई ढिलवाई हो, तो सरकार भी अपने यन्त्र को कस सकती है । यहाँ की सरकार में इस तरह कसने की गुजाइश है या सब कसा हुआ ही है, यह मैं नहीं जानता ।

अलावा इसके गाँव-गाँव में सेवा करनेवाले सेवक हों और उनका जाल्ता सब पर रहे । फिर मेरे जैसे लोग, जिनकी जमान में ताकत है और जिन पर लोगों का विश्वास है, वे भी रिश्तखोरी के खिलाफ कहते रहें,

तो इन सबका हमला होने पर वह राक्षस नहीं टिकेगा। हमें उसके खिलाफ जद्दोजहद करना होगा और ऐसा मोर्चा खड़ा करना होगा कि हम अपने समाज में ऐसी बदी नहीं रहने देंगे।

इन्सान इन्सान से क्यों डरे ?

यहाँ भूदान तो आप दे रहे हैं, लेकिन ग्रामदान भी होने चाहिए और होंगे। सिर्फ होंगे ही नहीं, हम करेंगे, ऐसी बात कीजिये। अलावा इसके, गाँव की सेवा करनेवाले और दङ्गा-फसाद होने पर शांति-स्थापना करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहनेवाले शांति-सैनिक निकलने चाहिए। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर Cease Fire-line (जगबदी-लाइन) है। उधर उन्होंने हजारों सिपाही खड़े कर दिये हैं और इधर इन्होंने खड़े कर दिये हैं। इन्सान को इन्सान के ही डर से इतना सारा करना पड़ रहा है, यह बड़े दुःख की बात है। इन सबका इलाज यही है कि गाँव गाँव में ग्रामदान और शांति-सेना खड़ी हो। शांति-सैनिक किसीको मारेगे नहीं और भागेंगे भी नहीं, बल्कि मार खायेगे, रोते हुए नहीं, हँसते-हँसते खायेगे। उनके दिल में गुस्सा नहीं होगा, बल्कि सबके लिए प्यार और रहम होगा।

सुन्दरबनी

१७-६-'५९

जहाँ दिल बाग, वहीं स्वर्ग

यकीन के तीन रूप

हमे यकीन था कि सही चीज लोगो को कबूल करनी ही पड़ती है। इन्सान के दिमाग में ऐसी खुसूसियत है कि जब उसे असलियत का पता चल जाता है, तो झूठ का परदा हट ही जाता है। हमने यकीन रखा था और वह 'इल्मुल यकीन' था। हमने देखा, लोग हजार हजार दानपत्र और ग्रामदान दे रहे हैं। फिर 'आयनुल यकीन' हो गया। इस तरह ग्रामदान शुरू हो गया, तो फिर हमने 'फिरका दान' शुरू कर दिया। यहाँ तो बक्की साहब ने कहा है कि वे इस राज्य का पूरा दान कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि "लेकिन उतना लेने की हमारी कूबत है या नहीं, यह देखना है।" वैसे फिरकादान—जिसे 'महाल' कहते हैं—महालदान बम्बई-राज्य में हुआ है। उसका नाम है 'अक्राणी महाल'। ३०० गाँवों का पूरा का पूरा फिरका मिल गया है। देखिये, हम यकीन रखकर, लोगो के दिलों पर भरोसा रखकर माँगते चले गये, तो हमें मिला।

साराश, हम पहले मामूली दान माँगते थे, फिर ग्रामदान और बाद में फिरका-दान। पहले 'इल्मुल यकीन' था, फिर 'आयनुल यकीन' हो गया—साक्षात्कार हो गया। अब हक्नुल यकीन होना चाहिए। यह यकीन की बात क्या है, यह मुसलमान लोग जानते होंगे। शास्त्रों में भी यह बात आती है। मान लीजिये, एक शख्स ने सुना कि लट्ड़ की पगल पड़ोस के गाँव में हुई है। पर उससे पेट नहीं भरा। इसे इल्मुल यकीन कहते हैं। याने उसने सुना। फिर दूसरे ने देखा कि पगल हो रही है और

लोग लड्डू खा रहे हैं। यह 'आयनुल यकीन' हो गया। लेकिन 'हकुनुल यकीन' तब होगा, जब लड्डू खाने को मिलेंगे। इस तरह ज़ब्र ग्रामदान होगा, ग्राम स्वराज्य होगा—गाँव में बच्चों को तालीम मिलेगी, ग्राममिलित दूकान होगी, गाँव के अगड़े गाँव के बाहर न जाएँगे, वकील का सँह न देखना पड़ेगा, सारी शादियाँ मिली-जुली होंगी—तब जो यकीन होगा, वह 'हकुनुल यकीन' होगा। इलमुल यकीन से शुरु हुआ और 'हकुनुल यकीन' हो गया है। इसलिए अब हमारे बच्चे, हमारे साथी कोशिश में लगे हैं कि उन गाँवों में कोई 'मूरत' बने। उधर ग्रामदान तो मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जम्मू और कश्मीर में जमीन मिल रही है, तो लोगों को ताज्जुब हो रहा है। यहाँ सीलिंग हो गया है और उसके बाद भी जमीन मिल रही है। याने लोग ज़िगर का टुकड़ा फाटकर दान दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी खुशी की बात है। हमारा जी चाहता है कि यहाँ ग्रामदान भी हो। यहाँ का राज्य इस काम के लिए अनुकूल भी है।

ऐसे वाग से आग ज्यादा पसन्द

अगर यहाँ यह काम होता है, तो हम जो सुनते थे कि कश्मीर स्वर्ग है, वह तो सचमुच स्वर्ग बनेगा। जहाँ कुछ जमीनवाले हों और कुछ बे-जमीन, तो वह स्वर्ग कैसे होगा? हम स्वर्ग का वर्णन सुनते थे, तो बड़ा अजीब लगता था। क्योंकि कहते थे कि वहाँ कुछ लोग पालनी में बैठते हैं, तो कुछ लोगों के कंधे पर पालकी रहती है। हम कहते थे, ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा ही स्वर्ग चाहिए, जहाँ सभी लोग समान हों। हम ऐसे वाग में जाना पसन्द नहीं करेंगे, जहाँ सब नहीं जा सकते। बल्कि ऐसी आग पसन्द करेंगे, जहाँ सबके साथ जा सकें। वही स्वर्ग है, वही बहिस्त है, जहाँ सब समान हैं। सब भाई-भाई भी नहीं, दोस्त हैं। क्योंकि भाई भाई में भी एक काफी बड़ा और एक काफी छोटा हुआ करता है।

हमारी माँ कहती थीं, रामायण में रामजी ने खूब सेवा ली। लक्ष्मण

से ली, बन्दरो से ली। सेवा ले-लेकर आखिर वे थक गये, ऊत्र गये। वे बड़े भाई बने थे। इसलिए नये अवतार में वे छोटे भाई बन गये—कृष्ण। उस अवस्था में उन्होंने सबकी सेवा की। कहीं हुकूमत नहीं चलायी। मालिक कैसा होना चाहिए? इसका नमूना तुलसीदासजी लिखते हैं ‘प्रभु तरु तल, कपि डार पर।’—बन्दर ऊँचे स्थान पर, पेड़ पर बैठते थे और प्रभु पेड़ के नीचे। इसलिए मालिक राजा राम जैसे और सेवक खिदमतगार कृष्ण जैसे हों। रामजी बड़े भाई बन गये, तो उन्होंने समझा कि तजुरवे में कोई कमी, कोई नुकस रह गया। इसलिए उन्होंने नया जन्म ‘कृष्ण’ का लिया।

भाई और दोस्त

जैसे भाई-भाई में छोटा-बड़ा रहता है, वैसे दोस्त में छोटा दोस्त, बड़ा दोस्त नहीं होता। भाई भाई के तो झगड़े होते हैं, कोर्ट में—अदालत में पहुँचते हैं। चार भाई हों, तो उनके मुँह चार दिशाओं में होते हैं। भाई-भाई जितना लड़ सकते हैं, उतना दुश्मन भी नहीं लड़ सकता। जहाँ हक की बात आती है, वहाँ झगड़ा होता है और मुहब्बत नहीं रहती। वहाँ हर कोई अपने हक पर अड़ा रहता है। इससे कगमकश होती है। लड़ाई होती है। भाई-भाई में ऐसा हमेशा चलता है। देखिये, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों भाई-भाई हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया भाई-भाई हैं। इस तरह घर में, कुनब्रे में सिर्फ मुहब्बत नहीं रहती है, उसके साथ हक भी रहता है। इसके कारण घर में कानून पैठ गया है। सिर्फ प्यार होता, तो वह स्वर्ग होता। लेकिन वहाँ हक की भी बात आती है। जहाँ दिल की उदारता है, बड़ा दिल है, वहीं स्वर्ग है। यहाँ बड़े-बड़े पहाड़ हैं। बड़े-बड़े गुल हैं। बड़े-बड़े तालाब हैं। पर वह स्वर्ग नहीं है। जहाँ दिल बाग है, वहीं स्वर्ग है।

सियार

१८-६-१५९

सब मुसीबतों का इलाज—ग्रामदान

मुश्किलें मिटाने की तरकीब

आप लोगों को यहाँ भागकर आना पड़ा। आते ही कुछ दिन तो आपके आफत में, मुश्किल में बीते। फिर यहाँ आपको जमीन मिली। जो आपतें आयीं, वे अब याददाश्त हो गयी हैं। इस समय दिन-ब-दिन आबादी बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से जमीन तो बढ़नेवाली है ही। इस हालत में चन्द लोगों के हाथ में जमीन रहेगी, तो कैसे होगा ? यह ठीक है कि यहाँ सबको जमीन मिली है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जमीन ही कम है और यहाँ की सरकार ने सीलिंग भी किया है। फिर भी जमीन का मसला तो रहेगा ही। अभी आपको और फिर आपके बच्चों को भी जरूरत रहेगी, इसलिए अभी आपका तो ठीक चल रहा है। लेकिन आगे आपके बेटों को मुश्किल होगी। आज कुछ एक्स-सोल्वर्स भी हमसे मिलने आये थे। उनको १०, १५ रुपये पेन्शन मिलती है। उनके पास जमीन भी नहीं है। जमीन मुजारों को मिली है। ऐसे कई मसले हैं। और भी कई ऐसी मुश्किलें पेश आयेगी। आपकी आज की और आनेवाली सभी मुश्किलों को ध्यान में रखकर हमने एक तजवीज सुझायी है। वह यहाँ माकूल है और वह यह है कि आप जमीन की गरूसी मिलिकयत छोड़ें, शामिलत मिलिकयत रखें और बक्शीराज या नेहरूराज न रखकर गाँव में ग्रामराज बनायें। इधर गाँव का राज और उधर अल्लाह का राज हो। इसके बीच में नेहरू और बक्शी मददगार हो सकते हैं। एक-दूसरे की जोड़नेवाली कड़ी हो सकते हैं। यह तब तक नहीं होगा, जब तक सबको जमीन नहीं मिलेगी, दस्तकारी नहीं मिलेगी और गाँव का जिम्मा गाँववाले ही नहीं उठायेंगे।

माखन खाते जाना, सूत कात हरषाना

आज जुलाहे, बुनकर मिलने आये थे। हमने उनके घर जाने का

वादा किया था। उनके हाथों में बुनने का फन है। उन्होंने कहा कि हमारा बुनने का उद्योग चलना चाहिए। हमने कहा, आपको रोजी मिलनी चाहिए, बुनने का काम मिलना चाहिए। यह तब मिल सकता है, जब कि आपको यहाँ काता हुआ सूत मिले। गाँव का कपड़ा गाँव में बनना चाहिए और गाँव में ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए।

गाँव का ग्रामदान करें, एक कुनवा बनायें, रोजमर्रा की चीजें गाँव में ही तैयार कर लें, तो हमारी जिन्दगी में सुख आयेगा। फिर पाकिस्तान से और लोग अगर यहाँ आयेगे, तो उन्हें भी कहेंगे कि तुम भी हमारे ग्रामदान में शामिल हो जाओ। अगर हम ग्रामदान का रास्ता ले, तो इस तरह से आगे आनेवाली मुसीबतें भी हल हो सकती हैं।

इन्सान कायम के लिए अच्छा है

आज एक बूढ़े मुसलमान भाई हमसे मिले। उन्होंने हमारे सामने सिर झुकाया और लगे रोने। वे बहुत रोये। उनका एक बेटा मर गया और दूसरा पाकिस्तान में रह गया। ऐसे सारे किस्से सुनकर हमारा दिल भी रोने लगता है। हमने कैसी फिजा बनायी है। किसीके बेटे छूट गये, किसीके भाई। जब मुल्क के दो हिस्से हुए थे, तब काफी झगड़े थे। लड़कियाँ इधर से उधर और उधर से इधर भगायी गयी थीं। हिन्दू, सिख, मुसलमान—सबने उस वक्त खराब काम किये थे। खराब हवा आयी थी। अब वह हवा नहीं रही है। यह परमात्मा की कृपा है। खराब हवा आती है और जाती है। वह कायम नहीं रहती है। इन्सान कायम के लिए अच्छा ही है। वे बूढ़े भाई हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमारे बेटे से हम मिल सकते हैं? हमने कहा, आप वहाँ जा सकते हैं। असल में वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अपने इस देश की दस हजार साल की तवारीख है। उसने में सैकड़ों राजा, महाराजा और बादशाह आये, गये। पर यह कश्मीर कायम है। जैसे वे नदियाँ झेलम, चिनाब, सिन्धु आदि और ये पहाड़ कायम हैं और लोग भी जैसे के तैसे कायम हैं। कायम की

चीजे परमात्मा की, खुदा की हैं। जो चीजें कायम नहीं रहती, वे फानी हैं। यह दुनिया फानी है। फना होनेवाली है। इस फना होनेवाली दुनिया में 'यह मेरा बेटा है और यह पराया है', ऐसा भेद करके नहीं देखना चाहिए। हम सभी खुदा की, परमात्मा की सन्तान हैं, इस तरह से देखेंगे, तो सब पर बराबर प्यार रहेगा। हमेशा भगवान् को याद करें, झूठ न बोलें, सचाई पर चलें, ईमान रखें। अपने लिए अलग-अलग न सोचें, मेरा मैं देखूंगा—यह खयाल न रखें। हम सब अपना मिलकर सोचें, मिलकर देखें, मिलकर काम करें। कोई चीज मेरी नहीं, सभी हमारी है। इस तरह 'मेरा' छोड़ें और 'हमारा' सोचें।

हम नबीयों का माल पहुँचाने आये हैं

हम तो आपके खिदमतगार हैं। यहाँ आपको भगवान् का पैगाम सुनाने आये हैं। सभी जगह यह पैगाम पहुँचाने के लिए ही हम पैदल-पैदल घूम रहे हैं। हमारा कौल 'जय जगत्' है। हम सारे जगत् की जय चाहते हैं। आज तो लोग चाहते हैं कि हमारी फतह हो और हमारे दुश्मन की हार हो। दो पक्षों में लड़ाई होती है, तो दोनों ओर की फौजें अल्लामियाँ से यह दुआ माँगती हैं : 'हमारी फतह हो'—एक की हार में दूसरे की जीत है। लेकिन हम सबकी जीत चाहते हैं। मेरी जय, तेरी जय, उनकी जय, सबकी जय हो, सबकी फतह हो। सबकी फतह में किसीकी भी हार नहीं है। परमात्मा हमें यही नसीहत देता है और यही नसीहत हमें नबी, पैगम्बर और सन्तों ने दी है। यह नसीहत पुरानी है। इसी नसीहत को पहुँचाने हम आपके पास आये हैं। जैसे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी से माल लेते हैं और बेचते हैं, वैसे ही बड़े-बड़े महान् नबी, रसूल, साधु और सन्तों के पास जो माल पड़ा है, वही लेकर हम गाँव-गाँव में आपके पास पहुँचाते हैं।

चगनोटी

: १९ :

देश निडर कैसे बनेगा ?

मशहूर नौशेरा

‘नौशेरा’ का नाम तो बहुत सुना था। अखबार में आता ही था। यहाँ के कई किस्से सारे देश में फैले हैं—कुछ गलत और कुछ सही भी। जैसे भी हों, वे लोगो में पहुँचे हैं और इस शहर का नाम सबको मालूम हो गया है। एक जमाना था, जब कि इस नौशेरा में बड़े बड़े आलिम और बड़े-बड़े महापुरुष घूमे हैं। शायद गुरु नानक भी इसी रास्ते से श्रीनगर गये और उनके बाद अकबर बादशाह भी। खैर ! यह एक ऐसा सुकाम है, जहाँ से बहुत-से लोगो ने दुनिया को नीति का सन्देश दिया है। हम भी आज वहीं आ पहुँचे हैं।

अमल करने से आवाज दुनिया में फैलेगी

आप जानते हैं कि हमारी पैदलयात्रा आठ साल से चल रही है। अगर परमेश्वर ने चाहा, तो चंद दिनों में हम श्रीनगर पहुँचेंगे। आप देखते हैं, आपने अभी बहुत ऊँची आवाज में अपना ‘कौल’ सुनाया—‘जय जगत्’, ताकि वह पाकिस्तान की हद तक पहुँचे।*

अगर आपने ठीक समझकर इसका उच्चारण किया, तो आपकी यह आवाज सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही नहीं, बल्कि कुल दुनिया में

* नौशेरा शहर से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सरहद, जिसे Cease Fire Line कहते हैं, दो-ढाई मील पर ही है। विनोबाजी का भाषण शुरू होने के पहले एक भाई ने लोगो से कहा कि ‘जय जगत्’ का मंत्र इतनी ऊँची आवाज में बोलें कि वह पाकिस्तान की सीमा तक पहुँचे—स० ।

पहुँच सकती है। अगर आप यह सोचकर चोलेंगे कि हम जो चोल रहे हैं, उसका अमल अपनी जिंदगी में करेंगे, तो यह आवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, कुल दुनिया में पहुँच जायगी। उसके लिए किसी रेडियो की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही सारी दुनिया में पहुँच जायगी। अगर इस चीज का अमल जिन्दगी में हो, तो उसे फैलाने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। लोग यहीं आयेगे और इसे ले लेंगे। रास्ते में हमने सयुक्त राष्ट्रसंघ की जोष देखी। उसमें एक ही मनुष्य था और वह था—ड्राइवर। गाड़ी खाली थी। ये लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं। वे अगर यहाँ 'जय जगत्' की जिन्दगी देखेंगे, तो बाहर जाकर यहाँ की कहानी सुनायेंगे और प्रचार करेंगे। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका अमल हमें जिन्दगी में करना है।

‘जय जगत्’ का तर्जुमा नामुमकिन

आज एक पुलिस-अधिकारी ‘गीता-प्रवचन’ पर हस्ताक्षर लेने आये थे। पूछने लगे : ‘जय जगत्’ की मानी क्या है ? मैंने उन्हे इसका मानी समझाया। फिर उन्होंने पूछा कि इसका उर्दू तर्जुमा क्या हो सकता है ? मैंने समझाया कि ऐसे शब्दों का तर्जुमा नहीं हो सकता। ऐसे शब्द दुनिया में ऐसे ही फैलेंगे, ऐसे ही जायेंगे। ‘सत्याग्रह’ यह एक ऐसा शब्द है, जो मुझे अंग्रेजी, फ्रेंच और यूरोप की दूसरी भाषाओं की किताबों में देखने को मिला है। चीनी और जापानी किताबों में भी, जिनमें हिन्दु-स्तान की बात हो, मैंने ‘सत्याग्रह’ शब्द देखा है। इसलिए इन कौलों का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। इनके जो सही मानी है, उन्हे हम प्राप्त कर लें, तो ये शब्द भी दुनिया में ऐसे ही पहुँचेंगे। इनके अनुवाद की जरूरत नहीं। हम इसे जिन्दगी में लाते हैं या नहीं, यही देखने की बात है।

‘दुश्मन’ नहीं, दोस्त कहिये

‘जय जगत्’ के मानी यही हैं कि हम किसीसे डरेंगे नहीं और किसीको

डरायेंगे भी नहीं। किसीसे दबेंगे नहीं और न किसीको दबायेंगे ही। हम दब्यु नहीं हैं। यह है निडरता। यह निडरता हममें होनी चाहिए। दूसरी बात है, सब पर प्यार करना। यह भावना होनी चाहिए कि सारी दुनिया में हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही लोग हैं। कुल दुनिया में हमारे ही दोस्त फैले हैं, दोस्तों से दुनिया भरी है। इसमें कोई दुश्मन नहीं है—‘ना कोई बैरी नाहीं विगाना।’ यहाँ बोलने का एक रिवाज है, कहते हैं : “यहाँ इस पहाड़ी पर हमारी फौज खड़ी है और उस बाजू दुश्मन है।” वहाँ भी, उधर भी इसी तरह बोलने का रिवाज होगा। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसीके दुश्मन नहीं, सब हमारे दोस्त हैं। हम ऐसी जिन्दगी बसर करें कि हमें किसीका डर न हो और न हम किसीको डरायें ही। आज यहाँ फौज खड़ी है और बच्चे खेल रहे हैं, किसी चीज का डर, खौफ नहीं है। लेकिन किसके बल पर ? तो फौज के ही बल पर। लेकिन अगर कहीं यहाँ से फौज हट जाय या हार जाय तो ? खतम !

लड़ाइयों से देश के नसीब का निपटारा बेलुका

पलासी की लड़ाई में एक बाजू क्लाइव लड़ रहा था और दूसरी बाजू नवाब था। क्लाइव के पास थोड़ी सेना थी। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच का फासला बहुत कम था याने दो फर्लांग भी नहीं था। दोनों फौजें आमने-सामने खड़ी थीं। दो-तीन घण्टे में वह लड़ाई खत्म हुई। नवाब की फौज हारी। उसकी फौज से बहुत सारे भाग निकले और थोड़े कट मरे। क्लाइव की फतह हुई। कुल बगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और देखते-देखते सारा भारत अंग्रेजों के हाथ में आ गया। एक बाजू २५ हजार और दूसरी बाजू १० हजार। वे कुल मिलकर ३५ हजार थे और उन्होंने ३५ करोड़ के नसीब का फैसला कर दिया। अगर क्लाइव की हार होती, तो अंग्रेजों के हाथ में हिन्दुस्तान न जाता। खैर ! इस तरह सारे देश के नसीब के फैसले चंद घण्टों में, किसी एक मैदान पर, चंद लोग करें, यह कैसी

बात है ? इसीके कारण लोग डरपोक बनते हैं, बुजदिल बनते हैं। यहाँ कौज बेकार खड़ी है, ऐसा मुझे नहीं कहना है। अपना काम वह करती है। लेकिन इन बच्चों को भी निडर बनना चाहिए। कोई हमला करने आये, स्टेनगन लेकर आये, तो उसको कहना चाहिए “चलो देखें क्या चल रहा है, कौन आ रहा है ?”

बहादुरी शस्त्रों पर निर्भर नहीं

सच्ची बहादुरी कौन-सी है, यह हमें देखना चाहिए। डरकर भागनेवाले पर ही शेर हमला करता है और उसका मुकाबला करता है। मनुष्य की आँखों में वह देख लेता है। वहाँ उसे जरा भी डर नजर आया, तो वह एकदम हमला करता है। आँखों में गुस्सा देखता है, तो भी हमला करता है। लेकिन जब वह ऐसी आँखें देखता है, जिनमें न तो गुस्सा है और न डर, बल्कि त्रिलकुल शान्ति है, तो वह हमला नहीं करता। ऐसे तजुर्बे शिकार करनेवाले को आते हैं। शेर को आँखों की पहचान होती है। उनमें क्या चीज भरी है, बहादुरी है या बुजदिली, यह वह देख लेता है। इसलिए हमें सचमुच अंदर से बहादुर बनना चाहिए। जो शस्त्र शस्त्र के आधार पर बहादुर होता है, उसकी बहादुरी तब खत्म हो जाती है, जब कि वह अपने सामने ज्यादा मजबूत शस्त्र देखता है। बिल्ली चूहे के सामने शेर बनती है। चूहा उसके सामने काँपता है, भाग जाता है। लेकिन जब बिल्ली के सामने कुत्ता आता है, तब वह डरपोक बन जाती है। क्या यही सच्ची बहादुरी है ? चूहा तो छोटा-सा जानवर है, इसलिए उसके सामने वह शेर बनती है।

जर्मन सेना का उदाहरण

जर्मन लोगों ने लाखों की तादाद में दूसरे मुल्क पर हमला किया। एक-दो दिनों में दूसरे देशों पर दूट पड़े और तीन-चार दिनों में दूसरे देश पर कब्जा कर लिया। यह बहादुरी आपने सुन ली। अब उनकी बुजदिली

भी सुन लीजिये। जब अमेरिका की सेना फ्रान्स के किनारे उतरी, तो जर्मनी ने देखा कि अमेरिका के पास बीसगुना ज्यादा हवाई जहाज और ज्यादा शस्त्रास्त्र हैं। यह सब लेकर अमेरिकी सेना फ्रान्स के किनारे उतरी है। तब जर्मनी ने समझ लिया कि अब अपनी कुछ न चलेगी। तुरन्त हुक्म हुआ, फौज की शरण आओ। अखबारों में रोज आता था, 'आज दो लाख जर्मन शरण आये। आज तीन लाख जर्मन सेना ने शस्त्र नीचे रख दिये और शरण आये।' याने बहादुरों की बुजदिली जाहिर हुई। जो शस्त्र हमलावर थे, बुजदिल बने। क्योंकि हिसाब हुआ—सामने जो दुश्मन है, उसके पास बहुत बड़े खौफनाक शस्त्र हैं। इसलिए फिर उनके सामने शरण गये। इस तरह स्पष्ट है कि जो शस्त्र पर आधार रखती है, वह सच्ची बहादुरी नहीं है।

सच्ची बहादुरी कब ?

जो समझेगा कि यह शरीर एक चोला है और इसे कोई मारेगा, तो परवाह नहीं, वही सच्चा बहादुर होगा। ऐसी हिम्मत देश में कब आयेगी ? जब हम सबको अपने दोस्त समझेंगे, किसीको भी दुश्मन नहीं समझेंगे। सब पर प्यार करेंगे। क्योंकि सामनेवाला दुश्मन बीच में, आपस में फूट डालता है। इसलिए पूरा प्रेम हो, आपस में मेल-जोल हो कन्धे से कन्धा लगाकर काम करें। एक का सुख सबका सुख हो, एक का दुःख सबका दुःख हो। जब ऐसा समाज बनेगा और वह अन्दर से निर्भयता महसूस करेगा, शरीर को एक चोला समझेगा, तभी देश महफूज होगा। नहीं तो देश महफूज नहीं होगा।

नौशेरा

२०-६-'५९

शान्ति-सेना की तस्वीर

हमने जब से जम्मू-कश्मीर में कदम रखा, तब से हमारे इन्तजाम में कुछ भाई लगे हुए हैं। उनके मुखिया हैं, मेजर जनरल यदुनाथ सिंह।

यदुनाथ सिंहजी शान्ति-सैनिक बने

दस-बारह साल पहले पाकिस्तान की ओर से नौशेरा पर जो हमले हुए थे, उस समय यहाँ के लोगों को बचाने का काम हमारे सिपाहियों ने इन्हीं मेजर यदुनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किया था। उनके पिताजी (श्री मेहता नानकचंद) यहाँ बैठे हैं। उन्होंने भी उस समय यहाँ के लोगों को खिलाने-पिलाने का बहुत काम किया है। किन्तु फौज की तरफ से लोगों को बचाने का काम यदुनाथ सिंहजी ने ही किया। इसलिए यहाँ के लोग उनको याद करते हैं। अब आपको सुनकर खुशी होगी, शायद आश्चर्य भी होगा कि उन्होंने शान्ति-सेना में अपना नाम दिया है। वैसे यह नाम उन्होंने तो तभी दिया था, जब वे अजमेर में सर्वोदय-सम्मेलन में आये थे। लेकिन लिखित तब दिया, जब हमने जम्मू-कश्मीर में कदम रखा।

शान्ति-सैनिक बहादुर होता है

अचरज इसलिए कहा कि फौजवाला आदमी शान्ति-सेना में नाम कैसे दे सकता है ? लेकिन बात यह है कि शान्ति-सेना का काम बुजदिलों, डरपोकों का नहीं है। जो निर्भय हैं, निडर हैं, उन्हींका यह काम है। एक गुजराती भगत ने कहा है : 'हरिनो मारग छे शूरानो।' यानी हरि के मार्ग में वे ही जा सकते हैं, जो बहादुर हैं, शूर हैं। वैसे ही हम भी कहते हैं कि शान्ति-सेना में जो शूर हैं, वे आ सकते हैं। जिनको अपने जिस्म

के लिए बहुत ज्यादा मोह है, जो अपने आज्ञा पर जव्त नहीं रख सकते, गुस्से को मौके पर रोक नहीं सकते, वे शान्ति सेना में नाकाम-यात्र होंगे। धर्म का एक वचन है, संस्कृत में है : 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' सत्र रखना, बरदाश्त करना, क्षमा करना बहादुर के लिए जीवनतः (शोभा) है। क्षमा, सत्र, बरदाश्त करना मामूली बात नहीं है। उसके लिए बहादुरी चाहिए। गुस्से में खूब काम करें और मारने की ख्वाहिश रखें, यह बहादुरी नहीं है। डरते-डरते जो बुजदिल भाग जाता है, पीठ दिखाता है, वह भी दिल में ख्वाहिश रखता है कि हमें कोई बचावे। इस तरह भागनेवाला अन्दर से खून करता है। वह अहिंसक नहीं है। अहिंसक तो वह है, जो निडर है, जिसे यह जिसम कपड़े के मुआफिक मालूम पड़ता है, जिसे मौके पर हम फेंक सकते हैं। ऐसी हिम्मत जो रखता है, वह अहिंसक है।

इंग्लैण्ड के लिए निःशस्त्रीकरण संभव

हम कई दफा कहते हैं कि कोई देश यह हिम्मत कर दिखावे कि दुश्मन क्या करता है, यह न देखें और लश्कर का, फौज का आसरा छोड़ दें। कौन-सा मुल्क यह हिम्मत कर सकेगा ? डरपोक मुल्क कभी नहीं करेगा। बल्कि मैंने तो एक दफा यह उम्मीद की थी कि इंग्लैण्ड जैसा देश यह हिम्मत कर सकता है। हिन्दुस्तान में एक परंपरा (ट्रेडिशन) है। प्रेम और अहिंसा की बात यहाँ के खून में है। गांधीजी ने भी एक राह दिखायी थी। लेकिन हिन्दुस्तान यह कर नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के लोगों के शस्त्र जबरदस्ती से छीने थे और पूरे के पूरे देश को अपने काबू में कर लिया था। इस तरह शस्त्र छीने जाते हैं, तो एकदम हिम्मत नहीं होती। अब आजादी मिली है, इसलिए धीरे-धीरे आगे हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन आज उसके लिए यह नामुमकिन है कि चाहे अड़ोस-पड़ोस के देश कुछ भी करें।

लेकिन इंग्लैण्ड जैसा देश यह कर सकता है। भारत का कब्जा छोड़ने

से इंग्लैण्ड की इज्जत बहुत बढ़ गयी है। कुछ लोग समझते हैं कि इससे इंग्लैण्ड की इज्जत कम हुई है और वह दोयम दर्जे का मुल्क साबित हुआ है। लेकिन यह गलत खयाल है। हम समझते हैं कि इससे आज इंग्लैण्ड की अखलाकी, आध्यात्मिक इज्जत हुई है। इसलिए उसकी इज्जत और बढ़ेगी, अगर वह लश्कर छोड़ देगा। लेकिन यह हिम्मत उसकी भी नहीं है। कारण उसने भारत तो छोड़ा है, लेकिन लाचारी से छोड़ा है और आखिर तक कहता रहा कि हमने हिन्दुस्तान को आजादी के लायक बनाकर छोड़ा है। यानी हमारे पुराने कारनामे अच्छे हैं, यही अग्रेजों का कहना है। लेकिन अगर वे समझें कि इंग्लैण्ड ने हिन्दुस्तान पर कब्जा कर गलत काम किया था और अब उसने यह गलती सुधारी है, तो उनकी अखलाकी ताकत और इज्जत बढ़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लैण्ड यह हिम्मत कर सकता है।

सिपाही अच्छे शान्ति-सैनिक बन सकते हैं

शेर को अगर इल्म हो जाय कि जंगल के राजा का काम खाना नहीं, खिलना है, तो वह हिरन, खरगोश को नहीं खायेगा। बिल्ली चूहे को नहीं खायेगी। जो शेर हिरन के सामने बहादुर बनता है, वह बन्दूक के सामने डरपोक बन जाता है, क्योंकि ये सारे डरपोक हैं। डरनेवालों का काम शान्ति-सेना में नहीं है। लेकिन शेर को भी इल्म हो जाय, तो वह आगे बढ़ सकता है। उपनिषद् में इसका जिक्र कई दफा आता है कि 'ब्राह्मण अत्रिय के पास ज्ञान के लिए जाते हैं।' कारण यही है कि जिन्होंने अपनी जान हथेली पर ली है, वे ही ब्रह्मविद्या को, आत्मविद्या को पहचानते हैं, अपने जिगर को अलग करके पहचानते हैं। यह आदत एक अनुशासन के तौर पर फौज में हो जाती है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि सिपाहियों में से अच्छे शान्ति-सैनिक बन सकते हैं। इसके मानी यह नहीं है कि शान्ति-सैनिकों को पहले सिपाही बनना चाहिए। लेकिन जिनको तजुरबा है, वे उरु खूबी के साथ शान्ति-सैनिक बन सकते हैं।

शान्ति-सैनिक सतत काम करेगा

जब कोई जग छिड़ जायगा, तभी शान्ति-सैनिक की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। शान्ति-सैनिक रोजमर्रा सेवा करेगा, लोगों का खिदमतगार बनेगा। इस तरह जो लोगों के दिलों में पैठ सके हैं, लोगों के दिलों पर कब्जा कर चुके हैं, वे ही खिदमत कर सकते हैं। जिन्होंने खिदमत नहीं की, प्यार हासिल नहीं किया, वे शान्ति सेना के काम में कामयाब हों, यह नामुमकिन है। यहाँ 'सीज फायर लाइन' है। इसमें कभी लड़ाई छिड़ जाय, तो यहाँ के सिपाहियों को काम मिलेगा। आज क्या काम है? यही कि टहलना और जाप्ता रखना। लेकिन जो शान्ति-सैनिक है, उसे सिर्फ दंगा फसाद होगा, तभी काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। दङ्गा-फसाद नहीं होगा, तब भी सेवा का काम शान्ति-सैनिक कर सकता है। वह तो दिनभर खिदमत करेगा। समाज में बच्चों की, बूटों की, बीमारों की सेवा करेगा। लोगों की दुश्वारियों सुनेगा। यह बात नहीं है कि लोगों की हर मुश्किल, दुश्वारी वह हल कर सकेगा, दूर कर सकेगा। यह ताकत उसकी नहीं है। फिर भी वह दिलासा देगा, हमदर्दी दिखायेगा। उनकी दुश्वारियाँ गाँववालों के सामने रखकर सबकी मदद से हल निकालने की कोशिश करेगा। वह मुकदमे, झगड़े, भाई-भाई के विवाद वगैरह कोर्ट में नहीं जाने देगा। 'हमारे हाथों गलत काम नहीं होगा, अशान्ति का काम नहीं होगा, अमन के खिलाफ काम नहीं होगा' ऐसी प्रतिज्ञा लोगों से कराकर उन्हें घर-घर सर्वोदय पात्र रखने के लिए कहेगा।

कामयाब नम्बर एक और दो

शान्ति-सैनिक की कामयाबी इसीमें है कि वहाँ दंगा-फसाद ही न हो। अगर कहीं दंगा फसाद हुआ और वहाँ शान्ति-सैनिक पहुँचा और उसने दंगे को रोक दिया, तो वह उसकी अव्वल दर्जे की कामयाबी नहीं

हुई। लेकिन जिस मैदान में वह काम कर रहा है, वहाँ टंगा न होना, यही उसकी अव्वल दर्जे की कामयाबी कही जायगी। सिर फुड़वाने का मौका न आये और कुछ फोड़ना ही हुआ, तो शान्ति-सैनिक वहाँ नारियल फोड़ेगा। यह उसकी कामयाबी मानी जायगी। कहीं अँधेरा है और वहाँ लालटेन ले गये। फिर लालटेन ने अँधेरे पर हमला किया—प्रकाश और अँधेरे की लड़ाई हुई, आखिर अँधेरे को प्रकाश ने खतम किया—ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हुआ, तो वह 'रोशनलाल' नाम मात्र का ही होगा। शान्ति-सैनिक नवर एक तो वह है, जिसके रहते टंगा-फसाद ही नहीं होता। यह हुआ, तो कामयाबी न० १ हुई। और कहीं झगडा हुआ और उसे रोकने के लिए पुलिस को आने नहीं दिया, शान्ति-सैनिक ने ही उसे शान्त कर दिया, तो यह भी बड़ा काम है। यह कामयाबी न० २ हुई।

सम्मान और अपमान समान मानें

शान्ति-सेना का यह विचार बड़ा ही दिलचस्प है। जम्मू-कश्मीर में हमें रोजमर्रा शान्ति-सेना में ५०-५० नाम मिल रहे हैं। इस पर उधर हिन्दुस्तान के लोग कहने लगे कि "यह क्या बेवकूफों की जमात है?" हमने कहा, आओ भाई! देखो कसौटी करके। तमाचा लगाकर देखो, लेकिन मारने पर भी मनुष्य खामोश रह सकता है। मेरे जैसों को तो मार खाने की आदत ही पड़ी रहती है। हम बचपन में शरारत करनेवाले थे। अक्सर देखा गया है कि बचपन में शरारत करनेवाले आगे चलकर गरीफ बनते हैं और दुनिया का काम करते हैं। मैं कह रहा था कि हमें मार-पीट का डर नहीं है। जिसे पिताजी ने कभी पीटा ही नहीं, उसे इसकी आदत नहीं होती। इसलिए मारने पर उसे गुस्सा आता है। लेकिन इतने से सही परख नहीं होती। यह तो आसान है। किन्तु कोई सम्मान करे, तो मनुष्य फूल नहीं समाता। पर अपमान होने पर भी शान्त रहना

चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसी तरह परीक्षा होती है। बात यह है कि जिसका भगवान् पर भरोसा है, उसे गुस्सा नहीं आयेगा।

भगवान् के गुण ग्रहण करने की कोशिश ही भक्ति

आज हमने एक भाई से कहा कि शान्ति-सैनिक को निर्भय और निर्वैर बनना चाहिए। इस पर वह बोला कि “यह तो भगवान् का वर्णन है। हम इस तरह कैसे बनें?” मैंने कहा : ‘विनु गुण कीने भगति न होई।’ (जपुजी)—यानी परमात्मा के गुण हासिल न करेंगे, तो भक्ति नहीं होगी। परमेश्वर दयालु है और हम निष्ठुर बने रहे, तो इबादत नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। इबादत करना यानी परमात्मा के गुणों का एक हिस्सा हमें मिलना चाहिए। वे दयालु हैं और पूरे दयालु हैं। हमें उसका एक हिस्सा तो हासिल करना चाहिए। वे सत्यनिष्ठ हैं, निर्भय हैं, तो हमें भी उन गुणों को हासिल करना, उन्हें अपने अन्दर महसूस करना—यही भक्ति है। इसलिए ऐसी गलतफहमी में मत रहिये कि भगवान् कहीं परले गोशे में हैं। वे सर्वत्र, सब जगह हैं। बड़े-बड़े योगी सालों तक गुफा में रहते हैं और बड़े शान्त ! क्योंकि वहाँ खाना-पीना सब समय पर मुफ़ीद मिल जाता है, शान्ति रहती है और किसीसे टक्कर नहीं होती। लेकिन जहाँ वह गाँव में आया, वहीं बच्चों के रोने-चिल्लाने से उसे तकलीफ होती है, गुस्सा आ जाता है। उसका दिमाग इतना हल्का, नरम ‘सेन्सिटिव’, नाजुक बन जाता है। जरा कहीं आवाज हुई, तो उसकी समाधि भग हो जाती है। लेकिन ऐसी समाधि किस काम की ?

भगवान् यहाँ दिल में भी हैं, उस पेड़ में भी हैं और उस पत्थर में भी हैं—यह जिसने पहचाना, उसे दीदार, दर्शन हो चुका। यही भक्ति का लक्षण है। सत्य, दया, प्रेम, करुणा ये सारे उसके गुण हममें आने चाहिए। इसी-लिए कहा जाता है कि परमात्मा के उन गुणों का ग्रहण करते करते एक दिन वे गुण हममें आ जायेंगे। उनमें गुण पूरे हैं, उससे थोड़ी मात्रा में

क्यों न हो, हममें आने चाहिए। एक चम्मचभर दूध और एक लोटा-भर दूध ! दोनों की ताकतों में फर्क है। लेकिन जायका वही है, स्वाद वही है। वैसे ही इस रूढ़ में, जीव में जो गुण हैं, वे चम्मचभर दूध हैं और भगवान् के जो गुण हैं, वे लोटाभर दूध हैं, पर जायका वही है। वह निर्भयता का सागर होगा, तो हमारी चम्मचभर निर्भयता में भी जायका वही होगा। इसलिए भगवान् के जो गुण हैं, वे ही भक्त में होते हैं और होने चाहिए। भगवान् दयालु है, तो भक्तों को भी दयालु बनना चाहिए। भगवान् सबके साथ बराबरी से रहता है, तो भक्तों को भी इसी तरह रहना चाहिए। हमें इन गुणों का मश्क, अभ्यास करना चाहिए।

भगवान् के भरोसे शांति-सेना का काम

लोग मुझसे कहते हैं कि क्या तू शांति-सैनिक बनेगा ? क्या तेरी यह हिम्मत होगी कि कोई तेरा गल्ल काटे, तो भी तू शान्त रहे ? मैं कहता हूँ, मेरा यकीन मेरी शक्ति पर नहीं है, भगवान् की शक्ति पर है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ, तो मुझमें वह ताकत भर देता है। दिल में जो अहंकार है, उसे हटाकर भगवान् को जगह मैंने कर दी है। इसलिए उसीके भरोसे मेरा सब काम चलता है। वैसे शांति-सेना का काम भी वह मुझसे इसी तरह करायेंगा।

नौशेरा

२०-६-'५९

: २१ :

फौजी भाइयों से

हर काम से मोक्ष संभव

हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा विचार हमारे पुरखों ने हमारे सामने रखा कि समाज के अंदर जिसे जो काम सौंपा गया है—समाज के लिए जो जरूरी है—वह काम जो मनुष्य करेगा, उस पर परमेश्वर कृपा कर सकता है, उसे उसका दर्शन भी हो सकता है। अगर हम ईमान रखें, नेक रहे, किसी पर जुल्म न करें और खुदगर्ज न बनें, समाज के फायदे के लिए काम करें, मान-अपमान को समान समझें, खुदा की निगाह में सब समान है यह समझें, तो परमेश्वर हमें मोक्ष हासिल करने के लिए साधन देगा। यह बहुत बड़ा विचार है।

भगवान् के दरबार में सब समान

कोई ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, लेकिन अपने लिए कोई ख्वाहिश रखे, तो ब्राह्मण इसके कि वह वेदाध्ययन करता है, मोक्ष नहीं पायेगा। इससे उल्टे कोई मामूली सिपाही—यहाँ तक कि कोई मेहतर या भगी भी—समाज की, सेवा के खयाल से काम करे, तो वह मोक्ष पायेगा। ब्राह्मण भी मोक्ष पायेगा, अगर समाज की सेवा के खयाल से वेदाध्ययन करे। साराश, चाहे ग्रंथ पढ़ने का काम हो, चाहे लड़ने का, चाहे व्यापार-व्यवहार का काम हो, चाहे खेती का, चाहे शिक्षक हो, चाहे भगी हो—समाज की खिदमत की दृष्टि से कोई भी काम करता हो, तो उसमें कोई दर्जा नहीं है। कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं। भगवान् के दरबार में सभी की समान इज्जत होगी।

सभी एक साथ प्रार्थना करे

आप सारे देश की सेवा में सिपाही बनकर ड्यूटी लगाये रहते हैं। कभी भी काम पड़ जाय, इसलिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान् आपसे यह एक बहुत बड़ी सेवा ले रहा है। आपको एक मौका मिला है। हिंदुस्तान के सभी सूबों, सब धर्मों और सब जातियों के लोग यहाँ हैं। सभी दोस्त बनकर रहें, कोई किसीको नीची निगाह से न देखे। सब साथी हैं, सब एक ही हैं, यह भावना रहे। आप सबका खाना पीना, खेलना-कूदना—सब कुछ एक साथ चलता ही होगा। मानो एक कुनवा ही बन गया है। जैसे खाना-पीना एक साथ होता है, वैसे ही सबको भगवान् का नाम भी एक ही साथ लेना चाहिए। आज मैंने सहज ही पूछा कि क्या यहाँ कोई सत्संग चलता है, तो मुझे बताया गया कि हाँ, हिंदू, मुसलिम, ईसाई, सिख—सब अलग-अलग अपनी प्रार्थना करते हैं। इस पर मेरे मन में सहज विचार आया कि खाने, खेलने और लड़ने में हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ भगवान् का नाम लेने का मौका आया कि बँट जाते हैं, यह ठीक नहीं। मानो यह भगवान् बड़ा कम्बख्त है, जिसके नाम से हम बँट जाते हैं। दरअसल होना यह चाहिए कि और कामों में चाहे हम बँटे रहे, पर जहाँ भगवान् का नाम लेना हो, वहाँ सभी एक हो जायें। इसके लिए कोई तरकीब ढूँढनी चाहिए। गीता, कुरान, गुरुग्रन्थसाहब—इनमें से कुछ अंशों का एक साथ पाठ होना चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं, जो सुफीद नहीं है। यह भी ठीक है कि गुरुग्रन्थ, जपुजी, गीता, कुरान आदि के अध्ययन और पठन के लिए आप अलग-अलग भी बैठें। यह भी दिल को मजबूत बनाता है। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि सब एक साथ बैठे, चंद मिनट खामोश प्रार्थना की जाय और फिर तुलसी-रामायण के कुछ अंश पढ़े जायें। कुरान की कुछ आयते, गुरुग्रन्थ के और बाइबिल के कुछ वचन पढ़े जायें। ये सभी हमें प्रिय होने चाहिए। यह सब मिलकर ही हमारा दिल और हमारा धर्म बनता

है। जैसे सा, रे, ग, म आदि सप्त स्वर मिलकर सुंदर सगीत बनता है, वैसे ही यह है। जैसे मिली-जुली सगत, जैसे मिली-जुली पगत, वैसे ही यह भी मिला-जुला होगा, तो हमारा विचार ऊँचा बनेगा।

जो एक साथ खाते नहीं, वे एक साथ कैसे लड़ेंगे ?

पानीपत की लड़ाई में एक बाजू अहमदशाह अब्दाली और दूसरी बाजू मराठों की फौज थी। जैसे अभी आप आमने-सामने खड़े हैं, वैसे ही वे एक दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। वे एक दूसरे को देखना चाहते थे, एकदम हमला करना नहीं चाहते थे। अब्दाली चाहते थे कि मराठों को खाना न मिले, फिर एकदम हमला करें, तो वे खत्म हो जायेंगे। एक दिन शाम को अहमदशाह अब्दाली ने देखा कि सामने मराठों की फौज में छोटी-छोटी आगें जल रही हैं। उसने अपने सेनापति से पूछा : “यह क्या हो रहा है ?” उसने जवाब दिया कि “इन लोगों में जातिभेद है। वे एक-दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते। इसलिए अलग-अलग रसोई बना रहे हैं।” यह सुनकर अहमदशाह ने अपने साथी से कहा : “अगर ऐसा है, तब तो हमने जीत लिया।” कहने का सार यह है कि जो एक साथ नहीं खाते, वे एक साथ कैसे मरेगे ? लेकिन आप तो खाना एक साथ खाते हैं। खेलते भी एक साथ हैं। लेकिन भगवान् का नाम एक साथ नहीं लेते, तो अजीब बात हो जाती है। मेरा यह सुझाव है कि सब एक साथ थोड़ी देर बैठकर भगवान् का नाम ले। अलग-अलग भी ले, लेकिन एक साथ भी लें। हमारे साथ भी अलग-अलग धर्मवाले लोग रहते हैं, लेकिन प्रार्थना में सब एक साथ हो जाते हैं।

हम सब एक हैं

सामनेवाले को आप ‘दुश्मन’ कहते हैं। ‘उस तरफ दुश्मन है’ ऐसा बोला जाता है। फिर वे भी आपको ‘दुश्मन’ कहते होंगे। लेकिन हमारे अन्दर एक ऐसी चीज है, जो सिखायेगी कि हम सब एक हैं। विज्ञान के

जमाने में 'हम सब एक हैं' यह भावना रहेगी, तभी हम टिक पायेंगे। आज क्या बड़े राष्ट्र और क्या छोटे राष्ट्र, सभी एक-दूसरे से डर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अमेरिका और रूस दोनों एक-दूसरे से डरते हैं। सर्वत्र भय छाया है और सभी फौज के लिए खर्चा बढ़ा रहे हैं। फौज बिल्कुल तैयार रखी जाती है। इन्सान को इन्सान का डर है, भय है। बड़े-बड़े गन्नाख, Nuclear weapons बढ़ रहे हैं। इन आणविक अस्त्रों को रोकना होगा। नहीं तो इन्सान की बरबादी होगी। इसलिए इस जमाने में 'जय जगत्' ही बोलना होगा। सब दुनिया की जय हो, सबका भला हो, यही खयाल रखना होगा।

हर नागरिक दुनिया का नागरिक हो

मैं यह जो सारा बोल रहा हूँ, इसके मानी यह नहीं है कि आप कोई बेकार काम कर रहे हैं। आपका जो काम है, वह इस परिस्थिति में जरूरी है और वही आप कर रहे हैं। लेकिन आप और हम सब काम-याब होंगे, जब आपके देश में उनको और उनके देश में आपको जाने में कोई रुकावट न होगी। किसी भी देश में दूसरे देशवाले को रोकना नहीं जायगा। जैसे बम्बई का नागरिक सारे हिन्दुस्तान का नागरिक होता है, वैसे ही हिन्दुस्तान का नागरिक कुल दुनिया का नागरिक हो। याने किसी भी देश का नागरिक सारी दुनिया का नागरिक बने। यही हमें करना है और इसके लिए दिल को बसी-व्यापक बनाना होगा।

धर्मयुद्ध की मर्यादाएँ

अगर लड़ने का मौका आया, तो हम लड़ें। अपना फर्ज समझकर लड़ें, लेकिन मन में वैर न हो। अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच ऐसा ही युद्ध हुआ। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य बाप की जगह थे। उसने भगवान् से पूछा कि "मैं इनके साथ कैसे लड़ूँ?" भगवान् ने कहा : "पहले उनके पाँव के पास वदन के लिए, प्रणाम करने के लिए बाण फेंक।" अर्जुन ने उनके पाँव

के पास बाण छोड़ा, जिससे वदन हो गया। फिर लड़ाई शुरू हो गयी। याने पहले उनकी इज्जत करके फिर लड़ना शुरू किया। यह अजीब बात दीखती है। लेकिन धर्म में, धर्मयुद्ध में ऐसा ही होता है। उसमें सामनेवाले के लिए मन में इज्जत होनी चाहिए।

खलीफा उमर की कहानी

खलीफा उमर की कहानी है। उनका एक भाई के साथ द्वंद्व चल रहा था। दोनों मजबूत थे। आखिर लड़ते-लड़ते खलीफा उमर की फतह होने के आसार दीखने लगे। एक मौका ऐसा आया, जब उसकी छाती पर खलीफा चढ़ बैठे। तलवार ऊपर उठा ली, उसे मारनेवाले ही थे कि इसी बीच वह शख्स, जिसकी छाती पर वे बैठे थे, उनके मुँह पर थूका। दूसरे ही क्षण खलीफा उमर ने अपनी तलवार खींच ली और वे उठ गये। साथियों ने उनसे पूछा : “यह आपने क्या किया ? अच्छी तरह वह आपके हाथ में आ गया था, कत्ल करने के बजाय आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया ?” इस पर उमर ने जो जवाब दिया, वह बड़ा ही सुन्दर है। उन्होंने कहा : “जब वह शख्स थूका, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्सा आ जाने से वह धर्मयुद्ध नहीं रहा। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया।” छोटी-सी कहानी है, पर इससे बड़ी अच्छी नसीहत मिलती है।

निर्वैर होकर लड़ो

हम सामनेवाले से लड़ें, लेकिन उसके लिए मन में दुश्मनी न हो। आप देश के लिए लड़ रहे हैं। अब देश के लिए लड़ना ठीक है या बेठीक है, यह तो वे ही जानें, जिन्होंने यह तय किया है। उन्हीं पर श्रद्धा रखकर आप लड़िये। उनकी गलती निकालना हमारा काम नहीं। फिर भी हम फर्ज के लिए लड़ रहे हैं, जन्त के साथ लड़ रहे हैं, सयम के साथ लड़ रहे हैं, मन में वैर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। गीता ने यही कहा है—लड़ना है तो लड़ो, लेकिन निर्वैर होकर तटस्थ बुद्धि से शात होकर

लडो। हम तो मानते हैं कि जैसे-जैसे विज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह ध्यान में आयेगा कि अगर क्रोध आयेगा, दिमाग ठढ़ा नहीं रहेगा, तो निशाना गलत होगा। इसलिए विज्ञान के लिए और धर्म के लिए भी दिमाग शांत रखकर काम करना लाजिमी होता है। फिर वहाँ प्यार शुरू होता है। राम-रावण का युद्ध हुआ। रावण की हार हुई। वह मर गया, तो राम ने उसके श्राद्ध की व्यवस्था की थी। मतलब यह कि जिसके साथ लड़ना है, उसके लिए मन में प्रेम और इज्जत होनी चाहिए। तभी वह धर्मयुद्ध होता है। इसलिए दिल और दिमाग शांत रखें।

आप हमसे बहुत नजदीक

बहुत खुशी हुई कि हमें आपसे मिलने का यह मौका मिला। हम शांति-सेना का नाम लेते हैं। उसके लिए आप ज्यादा लायक हैं। क्योंकि शौर्य, धैर्य, साहस, हिम्मत आदि जो गुण उसके लिए चाहिए, वे सब आपमें मौजूद हैं। इसलिए आप हमारे नजदीक-से-नजदीक हैं। इसके अलावा एक कारण और है। आज दुनिया मजहबों और राजनैतिक दलों के झगड़ों से तंग है। लेकिन फौज की कोई पार्टी नहीं होती। इसीलिए वह देश की फौज बनती है। हम जो सर्वेदय-समाज बनाना चाहते हैं, वह भी पक्षमुक्त समाज होगा। इसलिए भी आप हमारे नजदीक-से-नजदीक हैं। परमेश्वर आप सबको उत्तम बुद्धि दें, ज्ञान दें, शांति दें और प्रेम दें।

नौशेरा

२०-६-'५९

भगवान् मदद कब देता है ?

पिछले महीने की २२ तारीख को हमने जम्मू-कश्मीर में कदम रखा था। आज उसे एक महीना पूरा हो रहा है। इस बीच हमें बहुत कुछ देखने, सुनने और सीखने को मिला। कुल मिलाकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के सब तबकों के लोगों के साथ हमारी मुलाकातें हुईं। सभी लोग त्रेक-टोक हमसे मिलते थे। मुस्तलिफ पार्टियों के लोग अपनी-अपनी बात हमारे सामने रखते थे। हमने देखा, अपनी बातें रखने में उन्हें किसी प्रकार की न कोई अदरुनी और न बाहरी रुकावट महसूस हुई। सबका दिल हमारे सामने खुला। जमातों से भी हमारी बातें हुईं और अनफरदा हुईं। उन सबका और यहाँ जो देखा, उसका हम पर काफी असर रहा।

प्रेममय क्रान्ति के आसार

हम समझते हैं कि इस सूत्र में अमन और प्यार के तरीके से एक इन्किलाब होने जा रहा है और अपने भाइयों को अपने साथ करने में लोगों के दिल खुल रहे हैं। हमारे देश के दिल में हमेशा के लिए यह बात रही है कि हम अपने पड़ोसी पर प्यार करें, मिल जुलकर रहे, उसके साथ झगड़ा न करें। ये बातें पहले से ही हमारी तमद्दुन में हैं। बीच में १०-१२ साल पहले जरूर कुछ हैवानियत आयी थी। लेकिन वह थोड़े दिनों के लिए आयी और चली भी गयी। फिर से इन्सानियत कायम हुई। बात ऐसी है कि इन्सान के दिल में बीच-बीच में बुराई आती है, लेकिन वह टिकती नहीं। इन्सान की फितरत में जो अच्छाई है, वही कायम रहती है। फिजा बिगड़ जाने की वजह से बीच-बीच में बुराई आती है।

आज की बहुत सारी कशमकश बनावटी

आज दुनियाभर में कशमकश चल रही है। उसमें से बहुत सारी बनावटी है। चंद लोगों ने अपने खयालों के लिए उन्हें खड़ा किया है। उनमें खुदगर्जी है, बहुत-सी गलतफहमी है और कुछ असलियत भी है। असलियत यह है कि अभी भी हमारे देश में गरीबी मिटी नहीं, बल्कि कायम है। हमने उसमें कुछ फर्क तो जरूर किया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया है। हमें बहुत-सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस पर सोचते हुए हमने कुछ तरक्की तो की है, लेकिन जितनी करनी चाहिए, उतनी नहीं की। देश में जो गरीबी है, उसका फायदा उठानेवाले पड़े हैं। यूरोप, अमेरिका में हमारे जैसी गरीबी नहीं है, फिर भी वहाँ झगड़े कम नहीं हैं। वहाँ गरीबी के नहीं, अमीरी और खुशहाली के मसले हैं। जैसे गरीबी के मसले होते हैं, वैसे ही खुशहाली भी इन्सान के लिए मसला बन जाती है। अमीरी हो तो इन्सान का दिल, जिसे कुरानशरीफ में 'हया-तुद दुनिया' कहा है, उसमें याने इस चंद रोज की दुनिया में फँस जाता है। फिर दिमागी बुराइयाँ और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। यूरोप, अमेरिका में बाहरी तरक्की खूब हुई है। वहाँ खाना, पीना, कपड़ा खूब है। ऐशोव्याराम के तरह-तरह के साधन मौजूद हैं, फिर भी एक चीज की कमी है। वहाँ दिल में सुकून, शान्ति, तसल्ली नहीं है। वहाँ के डॉक्टरों के सामने दिमागी बीमारियों का मसला पेश है। वहाँ तरह-तरह के पागलपन है। इन्सान के दिमाग पर एक जज्बा हावी हो जाता है। कभी गुस्सा हावी हो जाता है और वह अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता।

अमीरी में भी खतरा

इसलिए समझना चाहिए कि सिर्फ गरीबी मिटने से मसले हल नहीं होंगे। वह तो जरूर मिटनी ही चाहिए। लेकिन इन्सान पर अमीरी का हमला होता है, तो वह गलत रास्ते पर जाता है। इसलिए बीच की राह

लेनी चाहिए। न गरीबी हो, न अमीरी, बल्कि मसावात हो। आखिर हमारी जिंदगी का मकसद खाना, पीना और बाल-बच्चे पैदा करना ही नहीं है, बल्कि परमात्मा के पास पहुँचकर उनका दीदार हासिल करना है। हमें इस दुनिया में ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हम परमात्मा की आजमाइश में फेल न हों और उनके पास इज्जत के साथ पहुँचें। जहाँ गरीबी होती है, वहाँ इन्सान अपना दिमाग खो बैठता है। उसमें सोचने की ताकत नहीं रहती, जिससे तरह-तरह की उलझनें पैदा होती हैं। अमीरी हो, तो भी तरह-तरह के मसले पैदा होते हैं। इस तरह गरीबी में भी खतरा है और अमीरी में भी। इन्सान को परमेश्वर ने ऐसा पैदा किया है कि उसे न तो इधर झुकना चाहिए और न उधर ही। बल्कि सीधी राह लेनी चाहिए, जिसे कुरानशरीफ में 'सिरातुल मुस्तकीम' कहा है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में क्या करना है।

टीले की मिट्टी खोद गड्ढे में भरो

बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों के दिल इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने गाँव का एक कुनवा बनायें, गाँव के लिए योजना बनायें। यहाँ के आपके नुमाइन्दा कह रहे थे कि हम ईमान की बात को मानते हैं। इन्सान का एक ईमान होता है और वह चाहता है कि हम ईमान पर कायम रहे, हमारा ईमान न टूटे। लेकिन अगर इन्सान अपना दिमाग खो बैठता है, तो उसका ईमान टूट जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि न तो ज्यादा गरीबी हो और न ज्यादा अमीरी ही। मैं किसीको ज्यादा अमीर देखता हूँ, तो मुझे दुःख होता है। मैं अपने अमीर मित्रों से कहता रहता हूँ कि खबरदार रहो, जैसे दुःख में खतरा है, वैसे ही सुख में भी। चढ़ाई में खतरा है, तो उतराई में भी है। उतराई हो, तो बेल जोर से दौड़ना चाहते हैं। उस समय उन्हें काबू में न रखा जाय, तो गाड़ी गड्ढे में गिरने का खतरा रहता है। जैसे उतराई पर बेल ब्रेकाबू होते हैं,

वैसे ही सुख में, ऐशो-आराम में इन्सान दौड़े जाता है और पता नहीं चलता कि वह किस गड्ढे में गिरेगा। जैसे चढ़ाई पर बैल आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें पीछे से ढकेलना पड़ता है, वैसे ही दुःख में हमारी इन्द्रियाँ आगे बढ़ने से इनकार करती हैं। चढ़ाई और उतराई दोनों हालत में इन्सान को सावधान रहना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन जहाँ ऊँचा-नीचा न हो, बिल्कुल समान, सीधा रास्ता हो, वहाँ सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे रास्ते पर बैल आगे बढ़ते रहते हैं और गाड़ीवाला सो भी जाता है। इस तरह यूरोप-अमेरिका का अनुभव दिखा रहा है कि जहाँ बहुत ज्यादा सुख होता है, वहाँ भी खतरा है। अपने देश का अनुभव बता रहा है कि जहाँ बहुत ज्यादा दुःख—गरीबी होती है, वहाँ भी खतरा है। ठीले और गड्ढे हों, तो वहाँ खेती नहीं हो सकती। इसलिए करना यह चाहिए कि ठीले की मिट्टी खोदकर गड्ढे में भरनी चाहिए, तभी खेती होगी।

हमें ग्रामदान करना है

हमें अपने देश में यही करना होगा और समझ-बूझकर करना होगा। हमारे पास ज्यादा सुख है, तो अपने दुःखी पड़ोसी के लिए उसका हिस्सा देना चाहिए। इसीको ग्रामदान कहते हैं। हम अपने गाँव की जमीन की मालकियत मिटाकर जमीन सबकी बना दें और यह तय करें कि हम अपनी जरूरियात की चीजें गाँव में ही पैदा करेंगे। आज गाँव के लोग सारा कपड़ा बाहर से खरीदते हैं। लेकिन अगर वे तय करें कि हम गाँव में चरखा चलायेंगे, तो घर-घर में थोड़ी-थोड़ी दौलत आयेगी। जैसे बारिश बूँद-बूँद गिरती है, लेकिन सब दूर गिरती है, इसीलिए थोड़े समय में ही कुल जमीन तर हो जाती है, वैसे ही चरखा हर घर में बूँद-बूँद दौलत पैदा करता है। लेकिन मिलों से वैसी ही हालत होती है, जैसे बड़ा नल होने पर एक ही जगह खूब पानी मिलता है, लेकिन बाकी सारा सूखा ही रह जाता है। हमें अपने गाँव में यही सब करना है।

ये सर्वोदय-सन्देश के प्यासे

पहले हमें यहाँ ग्रामदान की बात कहने में डर मालूम पड़ता था । हमें लगता था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत नहीं जानते । १० साल पहले यहाँ काफी आफतें आयी थीं । उससे एक जज्बा था । इसलिए न मालूम यहाँ के लोग हमारी बात कबूल करेंगे या नहीं । लेकिन हमने यहाँ एक अजीब बात देखी । हमने देखा कि यहाँ के लोग हमारी बातें सुनने के लिए बिलकुल प्यासे हैं । जैसे धूप से तपी हुई जमीन हो, तो वह पहली बारिश का पानी चूस लेती है, वैसे ही यहाँ के लोग बिलकुल तपे हुए थे और अब उन्हें लग रहा है कि बारिश बरस रही है । वे चाहते ही थे कि सर्वोदय-विचार यहाँ आये । मनहज़, पार्टी, जगानें ये सब चीज़ें दिल के टुकड़े करती हैं । लेकिन सर्वोदय-विचार सबको जोड़नेवाला है । इससे सबके दिल को तसल्ली हो रही है । इसलिए अब मैं यहाँ बिलकुल बेखटके घूम रहा हूँ । पहले मुझे लगता था कि यहाँ संभल-संभलकर चलना होगा । लेकिन अब लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, यह अपना ही मुल्क है । यहाँ के लोग सर्वोदय का संदेश सुनने के लिए इन्तज़ार में ही हैं ।

अच्छा बोलो, तो खुदा इमदाद देगा

यहाँ भाइयों ने मुझसे कहा कि यहाँ ग्रामदान हो सकता है । जहाँ उन्होंने कहा कि बनेगा, वहाँ वह भगवान् का कौल हो गया । अपनी जगान से अच्छा शब्द निकला, तो भगवान् मदद करता है । वह तो मदद देने के लिए तैयार बैठा ही है और देख रहा है कि कौन मदद माँगता है । लेकिन तुम कहोगे कि मुझे बुराई में दिलचस्पी है और हे खुदा ! मुझे तेरी मदद की दरकार है, मैं पड़ोसी का खेत छूटना चाहता हूँ, मुझे इमदाद दो, तो वह इमदाद नहीं देगा । अच्छा कौल बोलोगे, तभी वह इमदाद देगा ।

ताकत से बाहर की भी बोलो

दूसरी बात यह है कि जब तुम अपनी ताकत के बाहर का काम उठा-

ओगे, तभी वह इमदाद देगा। अगर तुम अपनी ताकत के अन्दर की बात कहोगे, तो वह इमदाद नहीं देगा। वह कहेगा कि “तुम अपनी ताकत से काम करो।” कोई लड़का भगवान् से माँगे कि “हे खुदा! मुझे परीक्षा में पास करो”, तो भगवान् कहेगा कि “इसमें मेरी मदद की जरूरत नहीं, तुम पढाई करो।” इस तरह अच्छा काम हो और वह इतना ऊँचा हो कि अपनी ताकत के बाहर का हो, तभी भगवान् मदद देता है। ग्रामदान करना है, भलाई से बदलना है, शान्ति-सैनिक बनना है, ऐसी बात कहोगे, तो भगवान् कहेगा कि मैं मदद दूँगा।

निजी अनुभव

वैसे किताबों ने, शास्त्रों ने यही कहा है, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ कि वह मदद देने के लिए तैयार बैठा है। भूदान-यज्ञ इसी तरह शुरू हुआ। यहाँ सीलिंग हुआ, तो भी लोग दान दे रहे हैं याने अपना पेट काटकर दे रहे हैं। परमात्मा सबसे दिला रहा है। यह मेरे अनुभव की बात है कि परमात्मा पर भरोसा रखकर अपनी ताकत के बाहर की बात उठाने पर वह जरूर पूरी होती है। अपनी ताकत से नहीं, उसकी ताकत से होती है।

आप ग्रामदान करेंगे, तो जम्मू-कश्मीर में एक बुनियादी इन्कलाब होगा और ऐसे तरीके से होगा कि सबको सब किस्म का फायदा होगा। किसीको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने हमें यकीन दिलाया है कि यहाँ ग्रामदान होगा और हम करके ही रहेंगे। तब हमें एहसास हुआ कि हम यहाँ आये हैं, तो यहाँ के लोगों की खिदमत में हम कुछ कर सकते हैं और भगवान् के भरोसे वह होकर रहेगा।

नारियाँ

२१-६-'५९

खिलाकर खाना ही इन्सानियत है

दो वयान

आज सुबह हमने यहाँ के लोगों से कहा था कि कुरान पढ़नेवाले हमारे पास आये। हम किरात सुनना चाहते हैं। कुछ भाई आये थे और हमने उनसे धरदाभर कुरान की किरात सुनी। फिर उनके साथ कुछ बात-चीत भी की। हमने उनसे पूछा कि आपका कैसा चल रहा है? एक भाई बोले कि ठीक चल रहा है। सब लोग मुहब्बत से रहते हैं। कोई खान झगडा नहीं है। लोग अपनी-अपनी मेहनत, मशक्कत से ज़िंदगी ग़रर कर रहे हैं। दूसरे भाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी ज़मात ऐसी है, जो ज़हालत में पड़ी है, वह कुछ जानती नहीं है और जाननेवाली एक छोटी ज़मात है, जो सबका खून चूसती है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो दूसरों को चूसते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर हमें बड़ा ताज़ुब हुआ। हम सोचने लगे कि कुरानगरीफ़ लेकर आनेवाले दोनों शख्स हम तरह का मुस्ललिफ़ बयान देते हैं, तो आखिर असलियत क्या है? हमने समझा कि दोनों बातें सही हैं। दोनों में कुछ हिस्सा सही है।

ऊपर देखने से हसद, नीचे देखने से रहम

इन्सान का अपना अपना नज़रिया होता है। जब इन्सान ऊपर देखता है, तो उसके दिल में हसद, जलन, ईर्ष्या पैदा होती है। लखपती, करोड़पती की तरफ़ देखता है, तो दुःखी होता है। वह सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ़ लाख ही रुपये हैं। दूसरे के पास करोड़ रुपये हैं। वह कितना खुश-हाल है। इस तरह वह अग़ने को कमज़ोर पाता है और उसके मन में

हसद पैदा होती है। जो शख्स नीचे की तरफ देखता है, उसे दुःखी जमात दिखाई देती है। वह देखता है कि लोग कितने गरीब हैं, गये-बीते हैं। उनकी फिक्र करनेवाला कोई नहीं है, तो वह समझता है कि इनसे मैं बहुत खुशहाल हूँ। मुझे ५० रुपये मिल रहे हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। यों सोचकर वह अपने ५० रुपये में से ५ रुपये खैरात के लिए निकालता है। इस तरह नीचे देखने से ५० रुपये-वाले के दिल में हमदर्दी, रहम पैदा होती है और ऊपर देखने से ५ लाख पानेवाला भी दुःखी होता है।

कुरानशरीफ में कहा है 'मिस्मा रजकना हुम् युन् फिक्रून'। अल्लाह ने तुम्हें जो भी रिज्क दिया है, उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों को देना चाहिए। वह अपना फर्ज है।

पहाड़ पर पानी गिरता है, तो नीचे की तरफ जाता है। यहाँ भी लोटाभर पानी डाला जाय, तो वह नीचे की तरफ ही दौड़ेगा। पहाड़ के खयाल से यहाँ की जमीन निचान पर ही है। लेकिन यहाँ का पानी इससे भी निचान की तरफ दौड़ता है। दुनिया का कुल पानी सबसे नीचे जो समुद्र है, उसकी तरफ दौड़ता है। यहाँ का पानी यह नहीं सोचता है कि समुद्र की तरफ जाना तो पहाड़वाले पानी का काम है, मेरा नहीं। पानी की यह सफ़्त हमें लेनी चाहिए। जैसे पानी हमेशा निचान की तरफ दौड़ता है, वैसे ही हमें उससे सबक लेना चाहिए कि हमें भी समाज में जो सबसे दुःखी हैं, गरीब हैं, उनकी इमदाद में दौड़ना चाहिए। मुझे दो रोटी की भूख है और मेरे पास एक ही रोटी है, तब भी उसमें से एक टुकड़ा दूसरे को देना चाहिए और फिर बची हुई रोटी खानी चाहिए, यही इन्सान का फर्ज है। इसीमें इन्सानियत है। अगर ऊपर देखा करोगे, तो दिल में खयाल आयेगा कि हमें और ज्यादा मिलना चाहिए। इस तरह हवस को बढ़ाते जाना—यह इन्सानियत नहीं है। यह तो इन्सान के जिस्म में छिपी हुई हैवानियत है।

कश्मीर पर अल्लाह का फजल

मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के लोगों के दिल तैयार हैं। जमीन तपी हुई हो, तो पहली बारिश होने पर वह पानी को चूस लेती है, क्योंकि वह प्यासी होती है। वैसे ही यहाँ प्रेम की प्यास है। मुझे यहाँ अजीब तजुरबा हो रहा है। पहले मुझे इतना खयाल नहीं था कि मैं कश्मीर जाऊँगा, तो इतनी हमदर्दी, इतना नगम दिल दीखेगा और इतने प्रेम के प्यासे लोग मिलेंगे। यहाँ मुझे जो तजुरबा हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि अल्लाह का फजल इस मुल्क पर है। इससे यहाँ बहुत काम बनेगा।

खामोशी की ताकत

यहाँ पर हम सबने मिलकर खामोशी में भगवान् की प्रार्थना की। इस तरह सब मजहबवालों को इकट्ठा होकर प्रार्थना करनी चाहिए। खामोशी में एक रुहानी तजुरबा होता है कि चाहे हम सब बाहर से अलग-अलग दीखते हों, तो भी अन्दर से एक हैं। इसीलिए हमने खामोशी का, मौन का तरीका रखा है। जहाँ मुस्लिम मजहबवाले लोग होते हैं, वहाँ उन सबको इकट्ठा बैठकर खामोशी में, भगवान् में गोता लगाना चाहिए। उसका दिल पर बड़ा असर होता है और दिल की ताकत बढ़ती है। भगवान् का नाम लेकर हमें अलग-अलग नहीं होना चाहिए।

रजौरी

२३-६-'५९

‘घायल की गत घायल जाने’

बहाव के खिलाफ न जाइये

यहाँ जमीन की माँग बहुत है। हमारे पास बेजमीनो की ओर से कई अर्जियाँ आयी हैं। उन्हें तो जमीन देनी चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा जमीन की जरूरत उनको है, जो लिखना नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि जमीन की माँग कैसे की जाती है। आज बेजमीनों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस हालत में अमन कायम नहीं रह सकता है। उसी तरह परमात्मा राजी न हो, तब भी अमन नहीं रहता है। दोनों एक ही चीज है—एक बाहर की, दूसरी अन्दर की। हमारे हर काम में परमेश्वर की रजामन्दी होनी चाहिए। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए गलतियाँ होती हैं। कुरानशरीफ में कहा है कि नदी के बहाव के खिलाफ जो जायगा, उसका बदतर हाल होगा और जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जायगा, उसका भी बदतर हाल होगा। इसलिए बहाव किधर जा रहा है, यह आप पहचान लें।

हिन्दुस्तान-पाकिस्तान अवाम की भलाई में पैसा खर्च करें

आज यहाँ के कारीगर, जो लकड़ी का काम बहुत अच्छी तरह में करते हैं, हमसे मिलने आये थे। जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ हमला हुआ और बाद में हिन्दुस्तान की फौज आयी, तब उन्हें दोनों तरफ से तकलीफें झेलनी पड़ीं। हमलावर तो तंग करना चाहते हैं, लेकिन बचानेवाले, जो कि मदद करना चाहते हैं, वे भी तबाह करते हैं। हमलावर और बचाने-वाले दोनों ने मिलकर कोरिया को तबाह किया। उसके दो टुकड़े हो गये।

इसीलिए हमारा कहना है कि तशद्दुद हिंसा से मसले हल नहीं होंगे। आज हिंसा इतनी खौफनाक बनी है कि हिंसा से मसला हल करना ‘गुनाह बेलज्जत’ होगा। अब कोई देश जैसे अफ़ग़ामी मसले तशद्दुद से हल करने जाय, तो वह बेवकूफी होगी। आज फौज पर हिन्दुस्तान तीन सौ करोड़ और पाकिस्तान दो सौ करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। दोनों भाई भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के डर के कारण इतना खर्च कर रहे हैं। अगर यही खर्च अवाम की भलाई के लिए किया जाय, तो कुल गरीबों को, बेजमीनों को इमदाद मिल सकती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कारीगरों को जमीन दी जाय, ताकि उनकी तकलीफें दूर हों।

तब इनकी लाशें बाहर आर्येंगी

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि यहाँ पर जिन मजदूरों ने सड़के बनाने का काम किया, उनकी अभी तक मजदूरी नहीं मिली। मजदूरों को इस तरह परेशान किया जाता है, इसके माने यह नहीं कि हमारे दिल में हमदर्दी नहीं है, बल्कि यह है कि हम मजदूरों की हालत जानते नहीं। जब हम जान-बूझकर गरीबों की जिन्दगी जियेंगे, तभी उसका खयाल होगा। मैंने खुद आठ-आठ घंटा मजदूरी की है, इसलिए मैं उनकी हालत को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक कहावत है कि पानी में मछली कैसे रहती है, इसका पता तभी चलता है, जब हम मछली का जनम लेंगे। मजदूरों के घर में अनाज और पैसे का ढेर नहीं होता है, जिससे कि बिना मजदूरी मिले ही वे अपना काम चला लें। इसलिए जब मैंने सुना कि इन मजदूरों को दो महीने के बाद मजदूरी मिलेगी, तो मुझे लगा कि दो महीने बाद इनकी लाशें बाहर आर्येंगी।

थाना मडी

२५-६-'५९

माली और अखलाकी तरक्की साथ-साथ

पाँच नमाज

सुबह चलते समय हमारी काफी चर्चा चलती है, जिससे इलम बढ़ता है, जो हमारी पहली नमाज है। हम सुबह की तकरीर में प्रेम की बातें करते हैं और शाम की तकरीर में इलम की, ज्ञान की बातें करते हैं। तो सुबह की तकरीर दूसरी नमाज हो जाती है। ग्यारह बजे हम कुरान शरीफ पढ़ते और सुनते हैं। वह तीसरी नमाज हो जाती है। दोपहर को अक्सर बूढ़े व्यादे मिलने आते हैं, जो हमारे साथ पैदल चल नहीं सकते हैं। जवानों को हम पैदल यात्रा में ही समय देते हैं। दोपहर की मुलाकातें याने चौथी नमाज और शाम की सभा याने पाँचवीं नमाज हो जाती है।

सिर्फ पैदावार बढ़ाने में तरक्की नहीं

आज एक भाई ने कहा कि अपने मुल्क का जो मकसद है पैदावार बढ़ाने का, क्या वह भूदान से सधेगा ? हमने जवाब दिया कि हम जरूर चाहते हैं कि पैदावार बढ़े, क्योंकि हमारे मुल्क में पैदावार बहुत कम होती है। चीन और जापान में यहाँ से तिगुनी फसल होती है। इसलिए यह ठीक है कि हम नये-नये तरीके सीखें और पैदावार बढ़ायें। लेकिन सिर्फ पैदावार बढ़ाने से, खाना-पीना खूब मिलने से इन्सान के दिल को तसल्ली नहीं होती। अमेरिका में खाना, पीना, कपड़ा आदि सब चीजें खूब कसरत से मिलती हैं। परन्तु बहुत ज्यादा पैदावार होती है, तो उसका भी दिमाग पर खराब असर होता है। वहाँ पर जिस्मानी बीमारियाँ कम हैं, लेकिन दिमागी बीमारियाँ बढ़ी हैं। तरह-तरह के ऐसे पागलपन बढ़े हैं, जिनका डॉक्टरों को कोई

अन्दाजा नहीं था । हमारे यहाँ जिस्मानी बीमारियाँ ज्यादा हैं, क्योंकि खाना कम मिलता है और लोगों को इल्म भी नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए । अमेरिका में होश कम है और जोश ज्यादा है । खुदकुशियाँ भी बढ़ रही हैं । अनाज के दाम न गिरे, इसलिए वहाँ पर खड़ी फसल को जलाते हैं, जो एक किस्म का पागलपन ही माना जायगा । इसलिए समझना चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ अमेरिका का नमूना बनायें और पाँचसालाना मसूवे बनायें, तो तरक्की नहीं होगी । पैदावार बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतना करने से न तरक्की होगी, न अमन रहेगा, न दिल को तसल्ली हासिल होगी ।

खुशहाली और तसल्ली

हमें समझना चाहिए कि अखलाकी और माली तरक्की दोनों साथ-साथ होनी चाहिए । अगर हम बेवकूफ हैं और हमारी थैली खाली है, तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन थैली भरी हुई है, तो ज्यादा खतरा है । कानून से जमीन का बंटवारा हो, तो कुछ तो तरक्की होती है, लेकिन अखलाक नहीं बढ़ता है । भूदान में प्यार से जमीन दी जाती है और प्यार से ली जाती है, इसलिए दोनों का दिल बसी बनता है । दोनों में प्यार पैदा होता है, तो अखलाक बढ़ता है और ताकत पैदा होती है । अखलाकी तरक्की के साथ साथ माली तरक्की हो, तो इन्सानियत बढ़ती है, नहीं तो इन्सान खत्म हो जाता है । इसलिए समझना चाहिए कि उपज बढ़ाना पहली मजिल है । हमारा आखिरी मकसद तो यह है कि हम सब एक हों, एक-दूसरे के सुख से सुखी और दुःख से दुःखी हों, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए राजी हो । हमें ऐसा समाज बनाना है, जिसमें किसी किस्म की मुखालिफत न हो, बल्कि प्यार हो । यह सब काम पाँचसालाना मनसूबे से नहीं होगा ।

सूरनकोट

२८-६-'५९

: २६ :

‘पहुँच’ नगरी से प्यार का पैगाम

बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आ सके। इस शहर का नाम तो बहुत दिनों से सुनते रहे। इसका नाम बहुत दिनों से सारे भारत में मशहूर हुआ है—कोई आपकी करनी से नहीं, परमात्मा की करनी से। हमारी ख्वाहिश थी कि कभी जम्मू-कश्मीर की यात्रा करेंगे, तो पूँच जरूर देख लेंगे और वहाँ के लोगों की हालत देखेंगे।

सभी किताबों में एक चीज : रुहानियत

आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जमातें रहती हैं और आज तक बहुत प्यार से रहती आयी है। आज भी हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ जमातों में काफी प्यार है। मैं असम छोड़कर सारा हिन्दुस्तान देख आया हूँ। इसलिए जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के देहातों में जमातें बहुत प्यार से रहती हैं। फिर भी जहालत (मूर्खता) की वजह से कभी-कभी कुछ बातें हो जाती हैं। उसका यही इलाज है कि हम एक होकर मिल-जुलकर रहे और समझ लें कि अल्ला का पैगाम उसके सब रसूलों ने कहा है। हर जमात में रसूल हो गये हैं—हिन्दुस्तान में, अरबस्तान में और यूरोप में भी। भगवान् गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, इब्राहिम, मूसा, ईसा—इन पैगम्बरों को तो सभी जानते हैं। लेकिन और भी कई नबी, बली तथा साधु-सन्त हो गये हैं, जिन्हें सभी लोग नहीं जानते। परमात्मा का फज़्ल है कि हर देश में ऐसे लोग आये हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन्हें लोग पढ़ते हैं। कोई कुरान पढ़ता है, तो कोई बाइबिल, कोई वेद, कोई रामायण, गीता या गुरुग्रन्थ साहब पढ़ता है। लेकिन मैं इनमें से हर

किताब पढ़ता हूँ । सब किताबों का मुताला मैं कई बार कर चुका हूँ । इन सभी किताबों में मुझे एक ही चीज मिलती है—रुहानियत । फिर भी इन किताबवालों ने इन किताबों को झगडा करने का एक साधन, एक जरिया बना लिया है । किताबों के नाम से ही झगड़े होते हैं । लेकिन इन किताबों के नाम से कोई झगडा करेगा, तो बिलकुल बेवकूफ माना जायगा । आज विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है । इन्सान के साथ इन्सान एक हो रहा है । बड़े-बड़े देश १५-२० मिनट के फासले पर आ गये हैं । यहाँ से रूस का फासला आधा घंटे का है । चीन का एक घंटे का है । इन दिनों मेरे जैसे पैदल चलनेवाले हैं, लेकिन दुनिया में काम करनेवाले दूसरे लोग पैदल नहीं चलते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं । लाखों की फौज हवाई जहाज से इधर-उधर भेजी जाती है । पुराने जमाने में अंग्रेज यहाँ आये, तो उन्हें छोटी किश्तियों में ७८ हजार मील का लम्बा समुद्र पार करना पड़ता था और उसमें ४-६ महीने चले जाते थे । इतनी तकलीफ उठाकर वे यहाँ आये, उन्होंने तिजारत की और यहाँ का राज्य हासिल किया । लेकिन अब इंग्लैंड का फासला एक दिन का ही है । जो समुद्र पहले देशों को तोड़नेवाले थे, वे अब जोड़नेवाले बन गये हैं । पहले समुद्र ने अमेरिका को जापान से अलग किया था, लेकिन अब समुद्र ने उन्हें जोड़ा है । दोनों देश पड़ोसी बन गये हैं । उनके बीच सिर्फ दस हजार मील लम्बा समुद्र है । जिस दुनिया में कुल दुनिया के लोगो का एक-दूसरे के साथ ताल्लुक आ रहा है, उस जमाने में भी जो किताबों के नाम लेकर झगड़े करेंगे, वे खुद तो खत्म हो ही जायेंगे, बल्कि किताबों के साथ खत्म हो जायेंगे ।

धर्म के नाम पर फसाद करने में दोहरा पाप

ये लोग किताबें नहीं पढ़ते, इसीलिए झगड़ते हैं । मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है और उसमें अनमोल रत्न पाये हैं । गीता में गोता लगाया है और वहाँ से जवाहर पाये हैं । बाइबिल पढ़ी है और उसमें बहुत अच्छी नसीहत

पायी है। इन दिनों पंजाब में मैंने गुरु नानक की किताबें पढ़ीं। झगड़ा करनेवाले झगड़ा करे, लेकिन मैंने देखा कि गुरु नानक, मुहम्मद पैग़वर, ईसामसीह, मूसा, बुद्ध भगवान्, राम, कृष्ण—ये सब लड़नेवाले नहीं थे। फिर भी उनके भगत कहलानेवाले आपस में लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे को उभाड़ते रहते हैं। कौमों में फसाद, झगड़ा करना एक पाप है, लेकिन धर्म के नाम पर फसाद करने में दोहरा पाप होता है।

सभी धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करें

मैंने आज गीता-भवन के भाइयों से, जो मुझसे मिलने आये थे, कहा कि सच्चे दिल से गीता-प्रचार करो। रोज सुबह ११ बजे मैं कुरान शरीफ सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मुसलमान गीता भी पढ़ें और हिन्दू कुरान पढ़ें। लोग एक-दूसरे की किताबें पढ़ेंगे, तो दिल के साथ दिल जुड़ जायगा। मैं अपने तजुबों से कहता हूँ कि हम एक-दूसरे की किताबें पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। चार गवाह एक ही बात कहते हैं, तो वह पक्की हो जाती है। हम दूसरों की किताबें भी पढ़ेंगे, तो हमारे ध्यान में आयेगा कि जो बात मुहम्मद पैग़वर ने कही, वही भगवान् बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने, गुरु नानक ने और ईसामसीह ने कही है। मैं जन्म से ही हिन्दू हूँ, लेकिन मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, गौतम बुद्ध पर किताबें शायी की है। अभी एक महीने तक मैंने जपुजी पर तकरीरें कीं। आज मैंने गीतावालों से कहा है कि सिर्फ सस्कृत मत सिखाओ, गीता के साथ सिखाओ। हरिजनों को भी गीता सिखाओ। यहाँ के लोगों से मैं अर्ज करता हूँ कि हम लोग गीता, कुरान और गुरुग्रन्थ का मुताला करें और मिली-जुली जमात बनायें, तो हमारा बहुत काम होगा। हम मजहबों में फर्क करेंगे, हमारी-तुम्हारी कहेंगे, तो कुरान शरीफ में जो बात कही है, उसे भूलेंगे। उसमें कहा है कि 'उम्मतु वाहिद !' अरे रसूलो ! तुम जिस किसी मुल्क में पैदा हुए हो, सभी एक जमात हो। तुम्हारी इज्जत एक-

सी है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने अच्छे, भले और नेकी की राह पर चलनेवाले लोग हैं, सारे एक ही हैं। हमें सचाई पर चलना चाहिए। एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। दुखियों के लिए हमदर्दी, रहम रखनी चाहिए। ये बातें जिनकी जिदगी में आयीं, वे सब एक ही जमात के हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये हिन्दू हैं, वे मुसलमान हैं, वे सिख हैं, यह बात छोड़ देनी चाहिए।

हिन्दुओं में जाति-भेद बने हैं, जो गलत हैं। जातियाँ जो बर्नी, धधे की वजह से बर्नी। खेती करनेवाले किसान, तेल बनानेवाला तेली, जूते बनानेवाला चमार, इस तरह बन्वों के नाम से जातियाँ बर्नी। उसमें ऊँच-नीच का कोई खयाल नहीं था। परमात्मा की निगाह में सब एक हैं। ‘नानक उत्तम नीच न कोई’ गुरु नानक ने और कहा है कि ‘जिस हथ जोर करी देखै सोई।’ जिसके हाथ में जोर है, उसका चलता है और उसका जिस पर फजल है, वह ऊँचा बनता है और जिस पर उसका गजब है, गुस्सा उतरता है, वह नीच बनता है। अपने में कोई उत्तम या नीच नहीं है। यही बात हर मजहब ने और हर किताब ने कही है।

ईमान के साथ नेक काम जरूरी

मैं चाहता हूँ कि इस खूबसूरत नगरी में दिल की खूबसूरती दिखाई दे। यहाँ रहकर हम अपनी जिंदगी बदसूरत बनायेंगे, तो कैसे चलेगा ? जब हम समझेंगे कि हम सब इन्सान हैं और इन्सानियत की नसीहत कबूठ करेंगे, तभी हमारी जिन्दगी खूबसूरत बनेगी। हमारी सभी किताबों में हमेशा ईमान पर जोर दिया गया है और ईमान के साथ-साथ नेक आमाँल, अच्छे काम पर भी जोर दिया है। कुरान शरीफ में कहा है : ‘अल्लजीना आमनु व आभिनुस्सा लिहात व तवासौ बिल्हक व तवासौ बिस्सन्न।’ भले लोग वे होते हैं, जो अल्ला पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं (नेक काम न करें, तो ईमान रखने का कोई मानी ही नहीं

हैं), एक-दूसरे को हुकम पर चलने की हिदायत देते रहते हैं, एक-दूसरे को जगाते रहते हैं, कहीं कोई गलत रास्ते पर जाय, तो एक-दूसरे को बचाते हैं, एक-दूसरे को सब्र देते हैं। कहीं मेरा सब्र टूट जाता है, तो आप मुझे बचाते हैं और आपका टूट जाता है, तो मैं बचाता हूँ। मतलब यह कि ईमान रखना, नेक काम करना और एक-दूसरे को बचाना, यह थोड़े से कुरान गरीफ का अर्थ है। मैं चाहूँगा कि आपकी इस सुन्दर नगरी में आपके दिल एक हो जायें। वे हो सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप पक्का यकीन कर लें कि हम एक होकर रहेंगे और मजहब के नाम से कोई फर्क नहीं करेंगे।

मजहब है सिखाता, आपस में प्यार करना

एक शायर का मशहूर जुमला है : 'मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना।' मैं इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि 'मजहब है सिखाता, आपस में प्यार करना।' सिर्फ वैर मत करना, इतना ही काफी नहीं है, प्यार भी करना चाहिए। सब्र पर प्यार करने के वास्ते मजहब निकला है। कुरान गरीफ में कहा है कि अरबों के लिए हमने अरबी ज्ञान बोलनेवाला रसूल भेजा है, ताकि आप उसका पैगाम समझें। अल्ला ने हर कौम और हर ज्ञान बोलनेवालों के लिए रसूल भेजे हैं। मराठी, बंगाली, हिन्दी वगैरह जवानें जाननेवालों के लिए अल्ला ने उस ज्ञान में बोलनेवाले रसूल भेजे हैं और कहा है कि हम रसूलों में कोई फर्क नहीं करते : 'لا نفرقك بين ابراهيم ميمر رسولك।' कुरान गरीफ में कुछ रसूलों के नाम दिये हैं। जैसे : दाऊद, नूह, मूसा, ईसा। आखिर में कहा है कि 'इनके अलावा और बहुत-से रसूल हो गये हैं, जिनका नाम तुम नहीं जानते।' कश्मीर में ६०० साल पहले लल्लेश्वरी हुई थी, जिसके वचनों का अंग्रेजी में तर्जुमा मैंने अभी पढ़ा, तो ताज्जुब रह गया। आखिर लल्ला ने कश्मीरी ज्ञान में ही तो लिखा। कश्मीर के लोगों

को अल्ला का पैगाम सुनाने के लिए अल्ला ने लरला को भेजा । इसलिए हम रख्तो के नामों पर लड़ते रहेंगे, तो हमारी जिन्दगी नापाक बनेगी और हम बर्बाद हो जायेंगे । अगर हम पूँच शहर में अच्छी जिन्दगी बनायेंगे, तो वह चीज सर्वत्र पहुँच जायगी । इसका नाम पूँच नहीं, ‘पहुँच’ है । इसलिए यहाँ पर हम नेक काम करेंगे, तो उसका असर हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, तिव्वत सर्वत्र होगा ।

ग्रामदान ही अकेला इलाज

मेरे पास हरिजन, शरणार्थी, भूतपूर्व सिपाही आदि कई जमातों के लोग आते हैं और अपना-अपना दुःख सुनाकर जमीन माँगते हैं । हरिजनों को मकान बनाने के लिए थोड़ी-सी जमीन चाहिए । आप जितना दान दे सकते हैं, दें, ताकि इन सबको जमीन दी जाय । जब आप अपने भाइयों के लिए जमीन देंगे, तब कहा जायगा कि आपने रूहानियत का नजरिया समझा है । एक बात याद रखिये कि हमें अपने-अपने दुःख नहीं रोना चाहिए । हम हरिजन, हम मुजाराएँ, हम बेजमीन, इस तरह नहीं सोचना चाहिए । बल्कि पूरे गाँव के बारे में सोचना चाहिए, जो ग्रामदान से ही हो सकता है । अगर जमीन की मिलिकियत मिटाकर जमीन गाँव की बनायेंगे, तो आपके बहुत-से सवाल हल हो जायेंगे । ग्रामदान होने पर हरिजन, शरणार्थी, वापस आनेवाले फौजी सिपाही, सबको जमीन का हिस्सा मिल सकता है । आज जो भाई यहाँ से पाकिस्तान गये हैं, वे वापस आयें, तो उन्हें भी गाँव के कुनब्रे में जगह मिलेगी ।

मेरे दिल में सबके लिए जगह

जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन माँ के पास सभी पहुँचते हैं, माँ किसी बच्चे को आने से रोक नहीं सकती, या जैसे हर नदी-नाला समुद्र में जाता है, समुद्र नाले को यह कहकर इनकार नहीं करता कि तेरा पानी गन्दा है, वैसे ही सब जमातों के, पार्टियों के लोग बड़े प्यार से हमारे पास

आते हैं, तो हमारे दिल में भी सबके लिए जगह है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारा दिल छोटा सा है। उपनिषदों में भी कहा है : 'अंगुष्ठमात्रः पुरुषः।' दिल अंगुष्ठ जितना है, तो पूछा जा सकता है कि इतने छोटे से दिल में सबके लिए जगह कैसे हो सकती है ? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई अपने दिल से अपने को हटा ले, तो फिर उसके दिल में सब कोई पैठ सकते हैं। अपने को वहाँ रखने से अड़ंगा लगता है। इन्सान कहता है कि 'मैं इस जिस्म का मालिक हूँ।' अरे बेवकूफ ! तू इस जिस्म का मालिक कैसे हुआ ! तू मरेगा, तो लोग इस जिस्म को जलाने या दफनाने के लिए ले जायेंगे। जिसने माना कि यह जिस्म मेरा नहीं है, सबका है, उसके दिल में सबके लिए गुजाइश है। आठ साल से हमारी पैटल यात्रा आप सबके दर्शन के लिए चल रही है। आप लोगों का दर्शन पाकर हमें बहुत खुशी होती है और यही तजुर्बा होता है कि हमें अपने इन सब भाइयों में अपना ही चेहरा दीख रहा है। आपमें हम अपना ही रूप देखते हैं। आपमें-अपने में कोई पर्दा नहीं देखते। इसीलिए सब हमारे पास आते हैं।

कुत्ते का स्वागत-प्रवचन

आज हम यहाँ आ रहे थे, तो एक कुत्ता हमारे साथ चल रहा था। रास्ते में देहात के कुत्ते भूकने लगे। मैंने कहा कि आप जो समझना चाहें, समझें। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये कुत्ते मेरे स्वागत में भूक रहे हैं। 'इस्तकत्रालिया कमेटी' (स्वागत कमेटी) की तरफ से भूकते हैं और कहते हैं कि "आओ, आओ" इस तरह हम महसूस करते हैं कि इन्सान हो या दूसरा कोई जानवर, हम सब बराबर हैं। इन्सान, कुत्ते, गाय, बिल्ली ये सब एक ही सर्किल पर, अलग-अलग जगहों पर खड़े हैं और अल्लामियों बीच में खड़ा है। इसलिए वे सबसे समान फासले पर हैं और सब पर प्यार करते हैं। लेकिन कोई अल्ला की तरफ मुँह न कर दूसरी तरफ मुँह करे, तो

उसे अल्ला का प्यार कैसे मिलेगा ? एक कुत्ता भी अल्ला की तरफ मुँह करेगा, तो उसका प्यार पायेगा और इन्सान भी दूसरी तरफ मुँह करेगा, तो उसका प्यार न पायेगा । हमारी निगाह में जानवर और इन्सान सब हमारे साथी हैं । इसलिए जानवरों पर भी प्यार होना चाहिए । उन्हें ब्रेरहमी से मारना-पीटना गलत है ।

मेरे लिए अल्लाह से दुआ माँगिये

हम यहाँ से जायेंगे, तो पता नहीं, दुबारा कब यहाँ आयेंगे । पैदल चलनेवाला यह दावा नहीं कर सकता कि दुबारा आऊँगा । भगवान् ने चाहा, तो वह हमें वापस यहाँ भी ला सकता है और उसने चाहा, तो यहाँ हमारी कब्र भी बन सकती है । हम चाहते हैं कि पीर पन्नाल लॉघकर कश्मीरवादी में जायें । लेकिन उसने हमें यहीं से उठा लिया, तो हमें जरा भी दुःख न होगा । हम यह नहीं कहेंगे कि “अल्ला, तुमने मुझे क्यों उठाया ? मुझे भूदान में यह करना था, वह करना था ।” मेरी अपनी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है कि यह हो या वह हो । इसलिए भगवान् ने चाहा, तो हम पीर पन्नाल लॉघकर कश्मीर जायेंगे । नहीं तो ‘पीर पूँच’ भी बन सकते हैं । इसलिए जैसे यह आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, वैसे ही मुमकिन है कि यह आखिरी मुलाकात भी हो । तो आप हमारे लिए अल्ला से दुआ माँगें, भगवान् से प्रार्थना करें कि यह शख्स सबके दिल जोड़ने का काम करना चाहता है, तो वह काम बने ।

पूँच

३०-६-५९

: २७ :

फौज नहीं, शान्ति-सेना चाहिए

फौज पर दारोमदार रखने में खतरा

आज सुबह मैं सीज फायर लाइन देखने गया था। ७॥ मील जाना और ७॥ मील आना हुआ। कुल मिलकर १५ मील चलना हुआ। वहाँ मैंने देखा था कि इधर हिन्दुस्तान की फौज खड़ी है और उसके सामने ही उधर पाकिस्तान की फौज खड़ी है। कोई भी कौम तरक्की करती है, तो वह अपनी हिम्मत पर ही करती है, लश्कर की हिम्मत पर नहीं। अगर लश्कर पर ही सारा दारोमदार रहा, तो लोग बुजदिल बनेंगे, डरपोक बनेंगे। हिन्दुस्तान की तवारीख में देखिये। पलासी की लड़ाई में हिन्दुस्तान के नसीब का फैसला हुआ। चन्द घंटों में लड़ाई हुई और फैसला भी चंद घंटों में हुआ। उस लड़ाई में क्लाइव की फौज जीती और दूसरी फौज हारी। इतने में कुल बगाल क्लाइव के कब्जे में आ गया। बगाल क्या था ? ५ करोड़ लोगो का प्रदेश। एक मैदान में ही वह अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बड़ी ताज्जुब की बात है। क्या बगाल मनुष्यों का था या जानवरों का ? अगर वहाँ ५ करोड़ भेड़ें होतीं, तो ऐसा होता, यह ठीक था। लेकिन लश्कर पर सारा दारोमदार होने से ऐसी हालत हुई। आज भी लश्कर पर ही सारा दारोमदार है। जब तक ऐसी हालत रहेगी, तब तक लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी। लोगो की जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकतें बढ़नी चाहिए। जिस्म अच्छा रहा, तो रूहानी ताकत बढ़ेगी। जिस्म बीमारी से भरा हो, तो वह ताकत नहीं बढ़ेगी। दोनों साथ-साथ बढ़ती हैं। मैं कह रहा था कि अगर लश्कर पर दारोमदार रहा और अपनी ताकत पर न रहा, तो हम बचनेवाले नहीं हैं। अब साइन्स का जमाना आ रहा है।

शास्त्रात्स बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगो की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। लड़कर खड़ा है, उसके सहारे हम यहाँ हैं। यह हमारी कमजोरी है। इससे हम मजबूत बननेवाले नहीं हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इस वक्त शांति-सेना की सख्त जरूरत है। इस कस्बे में शांति-सेना जरूर खड़ी होनी चाहिए। ये सिपाही बेकार होते हैं, वैसे शांति सैनिक बेकार नहीं होंगे। ये सिपाही इसलिए हैं कि कहीं हमला हो जाय, तो रक्षण करें, हिफाजत करें। इसलिए उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन शांति-सैनिक रोज सेवा का काम करेगा।

शान्ति-सैनिक क्या करेगा ?

यह 'पूँच' याने 'पहुँच' है। यहाँ से कुल दुनिया में हमारी ताकत पहुँच सकती है। इस गहर में १५-२० हजार की आबादी होगी। यहाँ तीन ऐसे सेवक चाहिए, जो हर घर में जाकर बराबर जानकारी प्राप्त करें। उनसे पहचान करे। मौके पर सबके पास मदद के लिए पहुँचें। सेवा का काम सतत करते रहे। ऐसे सेवकों की भी फिर एक बड़ी जमात होनी चाहिए। मैंने बहनो से कहा है कि आप लोग ऐसी जमात बनाइये, जो रोज २-३ घंटा सेवा में दे। कहीं कोई बीमार हो, तो उसके पास पहुँचना, ताकि उन तीन मनुष्यों को भी काम में मदद हो जाय। गाँव के हर मनुष्य के साथ परिचय रखें। पहचान रखें। हर घर के नाम जान लें। याद रखें। प्यार बढ़ायें। ऐसे सेवकों की फौज यहाँ खड़ी होनी चाहिए, जो हर घर से वाकफियत रखेगी। ताल्लुक रखेगी। ऐसे सेवकों का जन्म रहेगा। कहीं कोई फसाद हुआ, तो इनकी हाजिरी से ही दगा शांत होगा। अगर ऐसा न हुआ, तो यह सेवक वहाँ जायेंगे, मार खायेंगे, मर मिटने के लिए तैयार होंगे। यह फौज के सिपाही भी मर-मिटने के लिए रहते हैं। उनके हाथ में शस्त्र रहता है। लेकिन सिपाही सामनेवालो को मारते भी हैं। शांति-सैनिक कभी किसीको नहीं मारेगा।

हर देश के अवाम में प्यार है

अब रुहानी ताकत के दिन आये हैं। जहाँ रुहानी ताकत के दिन आये, वहाँ बहनों का काम आता है। उनके लिए मैदान खुलता है। उनको आगे आना चाहिए। बहनों को मदद करने के लिए भाइयों को भी आगे आना चाहिए। बहनों के लिए हमने एक काम शुरू किया है—सर्वोदय-पात्र। सर्वोदय के दिन आये हैं। सर्वोदय में अपने हाथ में हुकूमत लेने की बात नहीं है। लेकिन हुकूमत को कहे में रखें, उस पर असर डालें, ऐसी बात है। इसलिए सर्वोदय को रोज वोट देने के लिए पात्र में बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी अनाज रोज डालना है। अशान्ति के काम में हिस्सा नहीं लेगे, शान्ति की फिजा रखने में मदद करेंगे, यूँ तय करके सर्वोदय-पात्र हर घर रखा जायगा। मौका आया, तो शान्ति-सैनिक मर मिटेंगे। उनका समाज पर जव्त रहेगा। इस तरह शान्ति की ताकत पैदा होगी। लोगों में, अवाम में यह हिम्मत होनी चाहिए कि हम लश्कर पर अपना दारोमदार नहीं रखेंगे। अपने पाँव पर खड़े होंगे। पाकिस्तान की अवाम को भी यह हिम्मत करनी चाहिए। मैं जानता हूँ, हिन्दुस्तान का किसान और पाकिस्तान का किसान—दोनों में प्यार है। द्वेष, मत्सर नहीं है। कहीं भी अवाम में द्वेष, मत्सर नहीं। अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, चीन—सब जगह अवाम में प्यार है। लेकिन डर छाया है और यह डर सियासत के कारण छाया है। यह डर खत्म होगा—अगर जगह-जगह शान्ति-सेना खड़ी होगी। कभी भी पुलिस की जरूरत शांति के लिए नहीं रहेगी। अवाम निर्भय, निडर होकर रहेगी। यह बनेगा, तो मुल्क की, देश की अन्दरूनी ताकत बढ़ेगी। सिर्फ फौजी ताकत से देश की तरक्की नहीं होती है।

पूँच

१-७-५९

मेरी खुसूसियत—रहम

मैं जहाँ पर जाता हूँ, लोग हमारा स्वागत करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यह बड़ा आलिम है, विद्वान् है। वैसे मैं कुछ जानता तो हूँ। कई ज्ञान जानता हूँ। अनेक धर्म-ग्रंथ भी पढ़े हैं, शास्त्रों का मुताला किया है, लेकिन ये सारी बड़ी चीजें नहीं हैं। बहुत पढ़े हुए लोग दुनिया में कम नहीं हैं। हम इसे अपना मुख्य गुण नहीं समझते। कुछ लोग समझते हैं कि बाबा बड़ा फकीर है, त्यागी है, सब छोड़कर निकल है। यह भी बात सही है, लेकिन इसे हम बड़ी चीज नहीं मानते हैं। हमारी जो मुख्य चीज है, जो हमें घुमा रही है, वह है रहम, जिसे संस्कृत में कृपा कहते हैं। हिंदुस्तान में जो गुर्वंत है, वह हमसे देखी नहीं जाती है। हम चाहते हैं कि खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता, मकान आदि चीजें सबको मुहय्या हों। उसके बाद किसीके पास ज्यादा रहे, तो किसीको हसद नहीं होगी। अल्लाह ने इंसान को सबसे बड़ी चीज जो बख्शी है, वह है इसानियत। यह चीज जिस शख्स में जितनी होगी, उतना उसकी जिंदगी में इतमीनान और सुकून होगा। कुरान शरीफ में कहा है कि तुम रोजा रखो और किसी वजह से नहीं रख सके, तो गरीबों को खिलाओ। जो गरीबों को नहीं खिलाता है, वह चाहे जितनी कितायें पढ़ता हो, बहुत बड़ा आलिम हो, तो भी जिसके दिल में हमदर्दी नहीं है, उसमें इसानियत नहीं है। जिसमें इसानियत नहीं है, उसकी शकल-सूरत भरे ही इंसान की जैसी हो, तो भी वह इंसान नहीं है। नमक में खारापन न हो, तो वह नमक नहीं कहा जायगा। इंसान का यह तजुर्वा है कि जब वह प्यासे को पानी पिलाता है, तो पीनेवाले से पिलानेवाले को ज्यादा

खुशी होती है। पानी पीनेवाले को तो जिस्मानी तसल्ली होती है, लेकिन पिलानेवाले को रुहानी तसल्ली।

आज इसान ही इंसान से डरता है। एक-दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं रखता है। इस जम्मू-कश्मीर राज्य में सीमा पर इधर ८० हजार फौज खड़ी है, तो उधर पाकिस्तान ने भी ऐसी ही फौज खड़ी की है। एक-दूसरे का इतना डर छाया हुआ है। इसान ने इसान के डर से ऐसे हथियार ईजाद किये हैं, जैसे शेरों के लिए इस्तेमाल करने की इसे जरूरत नहीं महसूस हुई थी। शेर के खिलाफ एटम बम की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। इतना डर और सगदिली की बुनियाद में लालच है।

आज आपसे मिलना हुआ, इससे मुझे खुशी हुई। आपने ही हमारा सारा बोझ उठाया था। पीरपंचाल लॉघते वक्त ही हमने दो भाइयों का सहारा लिया था। उस वक्त हमें जो तजुर्बा हुआ उससे हमने समझा कि इसमें भगवान् का इशारा है। हम पहाड़ लॉव सके, इसमें उसका हाथ है। वह कहता है कि कश्मीर में जा और मेरा काम कर। उसीकी ताकत पर भरोसा रखकर मैं निकल पड़ा हूँ।

गोरखन

१४-७-१५९

काशमेरु दुनिया का मरकज

यद्यपि इस राज्य में हमने करीब दो महीने पहले ही प्रवेश किया था, फिर भी अब तक हमारी यात्रा जम्मू-विभाग में ही हुई। जिसे 'कश्मीर-चादी' (घाटी) कहते हैं, वह यहाँ से ही शुरू हो रही है। आप खयाल कर सकते हैं कि तेरह महीने से हम जिसका जप कर रहे थे, वहाँ पहुँचने पर आज हमें कितनी खुशी हो रही होगी।

कश्मीर दुनिया का मरकज

आपने मेरा स्वागत करते हुए कहा था कि यहाँ से सारी दुनिया को रोशनी मिली है। यह सिर्फ लफ्जों की बात नहीं है। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। हमारे पुरखाओं ने माना है कि दुनिया का मरकज या मध्यबिंदु मेरु है। मेरु कहाँ है ? आज पता चलता है कि मेरु याने कश्मीर है—काश-मेरु याने प्रकाश-मेरु, जहाँ से चारों ओर प्रकाश फैलता है। इसी 'काशमेरु' को बोलचाल की भाषा में 'कश्मीर' कहते हैं। देवता कहाँ रहते हैं, इसका जवाब पुराणों में दिया है कि वे मेरु के स्थान में रहते थे, याने आजकल की जगह में कश्मीर में रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पुरखा बहुत पुराने जमाने से यहाँ रहते होंगे और यहाँ से चारों ओर फैले होंगे। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि हमारे पुरखा उत्तरी ध्रुव पर रहते थे और वहाँ से आगे बढ़े। कुछ लोगों का खयाल है कि हमारे पुरखा 'एशिया माइनर' में रहते थे। लेकिन मेरा अपना खयाल है कि एक जमाने में कश्मीर सारी दुनिया का मरकज रहा होगा। यहाँ से चीन जा सकते हैं, हिंदुस्तान जा सकते हैं, पश्चिम एशिया भी जा सकते हैं। इस लिहाज से कश्मीर की तवारीख शायद दस हजार साल की होगी।

इसकी खुसूसियत यह थी कि यहाँ मुस्लिफ जमाते रहती थीं। आज भी कश्मीर में जम्मू के इलाके में हिंदू ज्यादा हैं, लद्दाख के इलाके में बौद्ध ज्यादा, तो कश्मीर-वादी में मुसलमान ज्यादा है। इस तरह दुनिया के तीन बड़े मजहब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।

मैं एकमात्र ईश्वर के इशारे पर

अब मैं कश्मीर-वादी में आया हूँ, तो यहाँ क्या खिदमत कर सकूँगा, यह नहीं जानता। मैं केवल ईश्वर के इशारे पर चलता हूँ। नौ साल पहले उसीके इशारे से मेरे मन में घूमने की बात आयी थी और उसीके इशारे पर आज आठ सालों से घूम रहा हूँ। मेरा अपना कोई इदारह (संस्था) नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं। मेरे कोई खास साथी नहीं हैं कि उनकी मदद से मैं इतना बड़ा काम उठाऊँ। पाँच करोड़ एकड़ जमीन हासिल करने का काम इन्सान सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि सबकी मदद से ही कर सकता है। किन्तु सबकी मदद कब मिलेगी? उसकी इफ्तेदाह (आरम्भ) तो यही है कि परमेश्वर ने कहा कि 'तू यह काम कर।' उसीके फजल (कृपा) से काम होगा। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में वह मुझसे खूब काम लेगा, क्योंकि यह मेरी तमन्ना है।

सत्र के बाद खुशखबरी

अभी हम पीर-पंचाल लॉघकर आये हैं। उसके उस पार मण्डी लोरेन है। बारिश की वजह से हमें मण्डी में छह दिन रुकना पड़ा। वहाँ हमारे दिल में खयाल आया कि इसी तरह बारिश रही और हम पहाड़ लॉघ न सके, तो उसे परमात्मा का इशारा समझकर कश्मीर न जायेंगे, वापस पंजाब लौट जायेंगे। हम तो उसीके इशारे पर चलते हैं। इसलिए हमने तय किया कि अगर हम पहाड़ के रास्ते न जा सके, तो दूसरे तरीके से कश्मीर न जायेंगे। लेकिन आखिर बारिश रुक गयी और हम पहाड़ लॉघकर यहाँ आ पहुँचे। जब हम पहाड़ पर थे, उन दिनों हमने

एक तमाशा देखा । दो दिन आसमान बिलकुल साफ था । कुछ थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, लेकिन तकलीफ के साथ साथ खुशी भी होती है । कुरान शरीफ में कहा है कि जो तकलीफ उठाता है, उसीको कुछ खुशखबरी सुनने को मिलती है : 'वश्शिरिसूसाविरीन् ।' हमे यहाँ आने का मौका मिला, यह परमात्मा के फल से ही हुआ है ।

• लोरेन इबादतगाह बने

यह गुलमर्ग तो आरामगाह बन गया है । वैसे मेरे मन में आया कि उधर जो लोरेन गाँव है, वह इबादतगाह (पूजास्थान) बन सकता है । यहाँ गुलमर्ग में दुनियाभर के लोग आयेंगे, यहाँ का नजारा देखेंगे और खुश होकर जायेंगे । लेकिन लोरेन ऐसी जगह बनायी जा सकती है कि जहाँ लोग इबादत के लिए जायेंगे । ऐसे जो स्थान होते हैं, वहाँ दो चीजें होनी ही चाहिए । उनके बिना कोई भी भक्त, फकीर, योगी वहाँ नहीं आ सकते, ध्यान नहीं कर सकते । ऐसे स्थानों में गुर्वत (गरीबी) नहीं होनी चाहिए और ऐशो-आराम भी न होना चाहिए । उधर लोरेन में खाली गुर्वत है और यहाँ ऐशो-आराम और उसके साथ-साथ गुर्वत भी है । वहाँ से वह गुर्वत हटनी चाहिए । उसके लिए वहाँ कुछ दस्तकारियों दी जायें, कुछ मकान भी बनाये जायें, आराम के नहीं, बल्कि सादे मकान । यह सब होगा, तो लोरेन एक अच्छा स्थान बनेगा । तवारीख में भी उसका नाम आता है । मुहम्मद गजनवी, जिसने सत्रह दफा हिन्दुस्तान पर हमला किया था, कश्मीर पर भी हमला करना चाहता था । वह लोरेन तक पहुँचा । लेकिन वहाँ उसे जो मुकाबला करना पड़ा और उसने सामने जो पहाड़ देखा, उसकी वजह से वह वापस लौट गया—यह भी तवारीख की याददास्त है । इसलिए उसे विकसित किया जा सकता है ।

गुलमर्ग

१५-७-१५९

जंगल से नसीहत

कल मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। उस जंगल में सुखतल्लिफ किस्म के दरखत थे। हमारे साथ रेजर थे। उन्होंने कहा कि जिस जंगल में एक ही किस्म के पेड़ होते हैं, वह जंगल बढ़ता नहीं और जिस जंगल में सुखतल्लिफ किस्म के दरखत होते हैं, वह जंगल तरक्की करता है। मुझे एकदम सूझा • • और मैंने कहा : “भारत ऐसी हालत में है। भारत में भी सुखतल्लिफ जमाते रहती हैं • • वेद के जमाने से आज तक यहाँ के लोगों को एक तजुर्ना है और सिलसिलेवार खेती की तहजीब मिली है और एक सम्यता बनी हुई है। जोरदार और शानदार ऐसी १४ (चौदह) जवानें यहाँ फली हैं, फूली हैं। ऐसा कौनसा देश है, जो ऐसी शान दिखा सकता है ?

मैं कश्मीर की खिदमत के लिए आया हूँ

अब मैंने कश्मीर में कदम रखा है। चाहता हूँ कि हम सब एक हों। कश्मीरवाले यह न समझे कि हम कश्मीर के बाशिंदे हैं या हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। बल्कि हम यह समझे कि हम दुनिया के बाशिंदे हैं। इसी-लिए हम ‘जय जगत्’ कहते हैं। मैं यहाँ अन्ध्रा खादिम बनकर आया हूँ, खिदमत में मुरब्बी बना हूँ। उसका मशक मुझे हुआ है। आठ साल हिन्दुस्तान घूमकर मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे कुछ फन हासिल हुआ है। इसलिए मैं कुछ खिदमत कर सकता हूँ। मैं बचपन से ही अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि मैं तो ‘डिक्शनरी’ (कोश) हूँ, लुगत हूँ। आपको जरूरत हो, तो ‘रिफरेन्स’ के लिए आप ‘डिक्शनरी’ खोल सकते हैं।

गुलमर्ग

१५-७-१९

कश्मीर वब दुनिया को रोशन करेगा ?

सीज फायर लाइन के मानी

आज दुनिया मे हर कोई अपनी अपनी अलग-अलग मिल्कियत रखता है। जाती तौर पर ही नहीं, बल्कि मुल्क भी अपनी-अपनी मिल्कियत मानते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क मे जाना हो, तो पासपोर्ट और विसा की जरूरत पड़ती है। मेरी निगाह मे यह निकम्मी बात है। भगवान् ने दुनिया सबके लिए बनायी है। जापान जापानियों का, हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का, यह सब बातें अब पुरानी हो गयी है। जब तक हम यह नहीं मानते हैं कि सारे मुल्क दुनिया के हैं, तब तक झगड़े कायम ही रहेंगे। फिर चाहे कभी वह जाति के झगड़ों का रूप लेंगे, तो कभी वर्गों के झगड़ों का। यहाँ पर Cease Fire Line के इस तरफ हिन्दुस्तान की अस्ती हजार फौज खड़ी है, तो उधर पाकिस्तान की उतनी ही फौज खड़ी है। Cease Fire Line के मानी है Keep ready for Fire Line जिस क्षण हुक्म होगा, उस क्षण गोली चलाने के लिए तैयार रहो। इस तरह छोटे छोटे दिल बनाकर हम एक-दूसरे का डर खरीदते हैं।

डर खाते नहीं, प्रेम खाते खर्च हो

आज दुनिया मे जितना डर है, उतना पहले कभी नहीं था। बड़े मुल्क भी डरते हैं और छोटे भी। एक-दूसरे के डर से रूस और अमेरिका फौज पर बड़ा भारी खर्च कर रहे हैं। हिन्दुस्तान भी पाकिस्तान के डर से फौज रखता है और पाकिस्तान कहता है कि पता नहीं, हिन्दुस्तान की नीयत कैसी है, कहीं वह हमला कर दे, तब हम क्या करेंगे ? इसलिए हम तैयार रहना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि यह इन्सानियत नहीं है। हमारी समझ मे नहीं आता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग खुले आम इधर

नहीं आ सकते और इधर के उधर नहीं जा सकते। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि यह खयाली डर है। इसका भी एक सबब है, लेकिन उस सबब को हमें उखाड़ना होगा। आज हम करीब तीन सौ करोड़ रुपया हर साल लश्कर पर खर्च कर रहे हैं और पाकिस्तान सौ करोड़। दोनों का मिलकर चार सौ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। डरखाते जो खर्च होता है, वही प्रेमखाते क्यों नहीं हो सकता है ?

हमलावर के साथ असहयोग

लेकिन यह मामला यहीं पर रुका हुआ है कि इसकी शुरुआत कौन करे। एक दूसरे पर एतबार हो, तो यह कदम उठाने की हिम्मत होगी। एतबार के लिए हिम्मत भी चाहिए और हिकमत भी। मैं कश्मीरवालों से पूछना चाहता हूँ कि यदि यहाँ से फौज हटायी जाय, तो क्या आप हिम्मत हारेगे ? क्या आपके दिल में घड़कन पैदा होगी ? समझना चाहिए कि जो शरख फौज के भरोसे हिम्मत करता है, बहादुरी दिखाता है, उसकी बहादुरी निकम्मी है। हर नागरिक में यह हिम्मत होनी चाहिए कि कितना भी बड़ा मसला खड़ा हो, तो भी हम उसका मुकाबला अदम तशद्दुद से करेंगे। कोई मारने आयेगा, तो उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। एक दिन तो हमें मरना ही है, इसलिए हम मरेगे, लेकिन न उसे मारेगे, न उसके साथ सहयोग करेंगे। लोग कहते हैं कि यह नासुमकिन है। इन्सान इतना ऊँचा नहीं उठ सकता है। इस पर मैं कहता हूँ कि जिस जमाने में कुत्ता भी आसमान में चला गया, जो पहले कभी किसीने सुमकिन नहीं माना था, उस जमाने में क्या इन्सान इतना नहीं कर सकेगा ? हमें समाज को यह बहादुरी की तालीम देनी होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जमीन की मिट्टिकयत मिटाकर गाँव का एक कुनवा बनाया जाय।

हमें समझना चाहिए कि जब तक हम तीन बातें नहीं करते हैं—त्रैनुल अक़वामी, मैदान में एक-दूसरे पर एतबार और प्यार करने की तैयारी, गाँव का कुनवा बनाना और हमलावर से न सहयोग करना, न उसे मारना—

तब तक दुनिया के दुःख नहीं मिटेंगे। इसकी तालीम समाज को देनी होगी। हमारी तहरीक इसीके लिए चल रही है। वह सिर्फ जमीन का मसला हल करने के लिए नहीं चल रही है।

मदद के लिए दुनिया दौड़े

खुशी की बात है कि इस गुलमर्ग में दुनियाभर के लोग ऐशो-आराम के लिए आते हैं। इसी तरह लोगों को दूसरे देशों में सेवा के लिए भी जाना चाहिए। होना यह चाहिए कि किसी देश पर मुसीबत आयी, तो दुनियाभर के लोग मदद में दौड़े जाते हैं और मसला फोरन हल हो जाता है। किसी देश में फसल ज्यादा हुई, तो दुनियाभर में अनाज बाँट दिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ? आज तो दाम कायम रखने के लिए अमेरिका में फसल को जला देते हैं। होना तो यह चाहिए कि कश्मीर में सैलाब आया है, तो दुनियाभर की मदद यहाँ पहुँचनी चाहिए।

अमेरिकी वहन का पत्र

विज्ञान के जमाने में इन्सान के सामने दो ही रास्ते हैं—मिट जाओ, फनाह हो जाओ या एक हो जाओ। भूदान तहरीक यही कहती है, इसीलिए दुनियाभर के लोग इस काम को देखने आते हैं। आज ही एक अमेरिकन वहन का पत्र आया है। वह कहती है कि “आप पुरुष है, मैं वहन हूँ, आप हिन्दुस्तान के है, मैं अमेरिका की हूँ, आप हिन्दू है, मैं ईसाई हूँ। मैं भगवान् का काम करना चाहती हूँ और आप भगवान् का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए, आपके काम के लिए भगवान् से दुआ माँगती हूँ।”

अब मैं यहाँ हूँ और वह वहाँ बैठे-बैठे प्रार्थना करेगी। यह तहरीक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए है। सारे मुल्कों के लिए है। और यह पहला ही पत्र नहीं है। ऐसे कितने ही पत्र आते रहते हैं।

दुनिया में आज अमन और प्यार की प्यास है। इसलिए जहाँ कहीं ऐसे काम लोग देखते हैं, जिस काम से अमन और प्यार की आशा, उम्मीद

बढ़ती है, वहाँ नजर एकदम चिपक जाती है। शायद कोई ऐसा देश नहीं है, जहाँ इस काम की जानकारी नहीं है। मैंने तो वहाँ जाकर Propaganda नहीं किया है। आज यहाँ आयी हुई एक जर्मन लडकी हमसे कह रही थी कि इस तहरीक के बारे में उसने जर्मनी में ही सुना है। चारों ओर जब आग हो, वहाँ ठण्डक पहुँचाने की चीज दिल खींच लेती है। गांधीजी ने कहा था कि कश्मीर से दुनिया को आशा की किरणें मिलेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ से दुनिया को प्रकाश मिले, किरणें मिलें। यहाँ तो घर बैठे गंगा आयी है। याने यहाँ पर दुनिया के 'टूरिस्ट' आते हैं। आज वे यहाँ के गुल, पहाड़, पेड़, झरने के गुण वहाँ जाकर गाते हैं! आगे जाकर वे ऐसा कहेंगे कि वहाँ सिर्फ गुलवाले पेड़ नहीं हैं, वहाँ के इन्सान भी गुलवाले हैं—खूबसूरत हैं। जितनी खूबसूरत कुदरत वहाँ है, उतना खूबसूरत इन्सान भी वहाँ है। याने ये सारे टूरिस्ट अपने खर्च से यहाँ आयेगे और वहाँ जाकर Propaganda करेंगे। मुफ्त में Propaganda हो जायगा। याने आपके हाथ में कुन्जी है। दुनियाभर में आपकी कीर्ति पहुँचेगी। आज यह सैलाब आपको सिखा रहा है। उसने किसीके खेत की, घर की पर्वाह नहीं की। सब हमवार कर दिया है। सबको बराबर डुबो दिया है। कोई फेर नहीं रखा है। आप लोगो को एक दूसरे को मदद देने का काम करना होगा, तो सरकार का काम आसान होगा। जो सबसे अधिक जरूरतमन्द है, उन्हे ढूँढ़ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग सामने नहीं आते हैं। दरखास्त लिखवाना भी नहीं जानते हैं। बाबा यहाँ आया है। यह भी वे नहीं जानते हैं। उन्हे ढूँढ़ना होगा। ढूँढ़ने का काम करना होगा। तो यह सैलाब आपको नसीहत दे रहा है कि एक हो जायँ। यह एकता आप कश्मीर में लायेंगे, तो घर बैठे ही गंगा आयेगी, दुनिया में एक इन्कलाब होगा और दुनिया को यहाँ से प्रकाश मिलेगा।

गुलमर्ग

: ३२ :

मैं आपके वतन में कब तक रह जाऊँ !

[गोंव्वालों ने विनोबाजी के स्वागत में कश्मीरी तथा फारसी गाने सुनाये । पहला कश्मीरी लोकगीत था, जिसमें कहा कि “आप हमारे मुल्क में आये हैं, तो वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ रहने के लिए आये हैं । हम आपसे ताकत और प्रकाश चाहते हैं ।” दूसरी फारसी गजल थी, जिसमें कहा था “तोते को उस्ताद पढ़ाना है । लेकिन जगल की मैना को मुहव्वत करना किसने सिखाया ? मैना की तरह हम भी बिना सिखाये ही मुहव्वत कर रहे हैं । मुहव्वत की दुनिया के बादशाह ने अपना जरीन ताज फकीर के हवाले कर दिया है ।”]

प्यार भरे गीत भारत के ओर-छोर तक

अभी आप लोगों ने जैसे दिलकश गाने प्यार से हमें सुनाये, वैसे ही हिन्दुस्तान के बहुत सारे सूत्रों में हम सुनते आ रहे हैं । बंगाल में इतने गाने सुने कि हमें लगा कि इससे ज्यादा कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगे । लेकिन जब हम उड़ीसा गये, तो वहाँ भी लोगों ने प्यार से गाने सुनाये । तब हमें लगा कि बंगाल से उड़ीसा भी कुछ कम नहीं है । फिर हमने दक्षिण के चार सूत्रों में यात्रा की, तो देखा कि हर सूत्र में लोगों ने उसी तरह प्यार से गाने सुनाये । फिर गुजरात, महाराष्ट्र में भी मैंने वही पाया । पंजाब में तो बहनें भी इकट्ठा होकर भजन गाती हैं । गाना, नाचना और प्यार से भगवान् का नाम लेना—यह बात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर असम तक कुल हिन्दुस्तान में मिलती है ।

जहाँ प्यारे दोस्त, वही मेरा वतन

एक गाने में आपने गाया कि आप इस वतन में बैठने के लिए आये हैं । आपकी ख्वाहिश हमें अच्छी लगी । अगर हमसे पूछा जाय कि

आपका मादरे वतन कौन-सा है, तो (मेरी माँ का वतन कौन सा है, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाय तो) मैं कहूँगा कि जहाँ भी प्यारे दोस्त मिलते हैं, वही हमारा वतन है। दुनिया के किसी भी गोशे में जाने पर हम यह महसूस नहीं करते कि हम किसी दूरे वतन में पहुँच गये हैं। हर जगह हम यही महसूस करते हैं कि यह हमारा ही वतन है। हर जगह हमने ऐसे ही प्यारे दोस्त पाये हैं। ये सियासतदों (राजनीतिज्ञ), ये झगड़ा करनेवाले लोग न हो, तो दुनिया में प्यार ही प्यार रहेगा। यह ठीक है कि झगड़ा करनेवालों की बात दुनिया में ज्यादा नहीं चलती। फिर भी इन सियासतदों लोगों ने दुनिया को इतना तग किया है कि उनकी क्रामात से दुनिया बेजार है। वे कृपा कर हट जायें, तो आप देखेंगे कि इन्सान का इन्सान के साथ मेल मिलकर ही रहता है।

इन्सान को प्यार सिखानेवाला

इन्सान को प्यार सिखानेवाला बैठा ही है। उसने प्यार सिखाने की बरानर तजवीज कर रखी है। प्यार सिखाने का काम उसने स्कूलों पर नहीं छोड़ा, हर इन्सान को उसने माँ की गोद से ही सिखला दिया है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से उसे दूध पिलाया जाता है और प्यार भी। अगर अल्लाह ने प्यार की तालीम हुक्मत पर छोड़ी होती, तो करोड़ों की योजना बनानी पड़ती। भगवान् ने यह ग्रहम तालीम अपने हाथ में रखी और बच्चे को माँ की गोद में पैदा किया।

माँ को प्यार करना किसने सिखाया? अभी आपने गाना गाया कि 'तोते को हम सिखाते हैं, लेकिन मैना को किसने सिखाया?' खैर, 'तोते को हम सिखाते हैं' यह भी एक घमण्ड ही है। हमें भी किसीने सिखाया है, हम सिर्फ बीच में एक जरिया बनते हैं। माँ-बाप बच्चों को पैदा करते हैं, यह मानना भी घमण्ड ही है। उन्हें पैदा करनेवाला दूसरा ही है। ऐसे ही तोते को हम पढ़ाते हैं, यह मानना गलत है। लेकिन घड़ीभर वह मान

लें, तो भी मैना को, कोयल को कौन सिखाता है ? हम सबको प्यार सिखानेवाला बैठा है, यह मान लें, तो दुनिया में कोई दगा, झगड़ा फसाद नहीं रहेगा ।

मालिकियत : कुदरत के खिलाफ बगावत

अभी मैं कश्मीर आया हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरा जितना फायदा उठाना चाहे, उठा लें । मैं इशारे के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से मालिक, मुजारे, बेजमीन यह जो सारा बनाया है, वह अल्लाह ने नहीं बनाया है, वह अल्ला की कुदरत के खिलाफ है । उसने जितनी चीजें बनायी हैं, सबके लिए खोल दी है । सूरज की धूप आपको हासिल है, सुझे भी हासिल है । बादशाह को हासिल है और सबको हासिल है । कोई उसका मालिक नहीं है । हवा, पानी, सूरज की रोशनी, आसमान—ये सारी चीजें खुदा ने सबके लिए पैदा की हैं । हमने उनकी मालिकियत बनायी, यह एक बहुत बड़ा पाप किया है । अल्लाह की कुदरत के खिलाफ यह हमारी बगावत है । यह बगावत जब तक जारी रहेगी, तब तक हम खुशहाल नहीं रह सकते । अच्छी तरह से जिन्दगी बसर नहीं कर सकते, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ लाजिमी ही है ।

संकट का सहारा ग्रामदान

आखिर तो हमें जमीन की मालिकियत मिटाकर उसे गाँव की बनाना ही है । अगर गाँव-गाँव में ग्रामदान हो और गाँवसभा बने, तो ऐसी सुसिद्धियों के जमाने में गाँवों को बाहर से मदद पहुँचाना भी आसान होगा । बिहार में जब सैलान आया था, तो हम वहाँ घूम रहे थे । हमने देखा कि सरकार मदद पहुँचाना चाहती थी, लेकिन जिन्हें मदद की जरूरत नहीं थी या कम जरूरत थी, उन्हें वह पहले मिल जाती थी और जिन्हें सचमुच जरूरत थी, उन्हें वह नहीं मिलती थी । पता ही नहीं चला था कि किसे जरूरत नहीं है, किसे कम है या किसे ज्यादा है । इसलिए मदद का ठीक

बैठवारा नहीं हो पाता था। अगर आप जमीन की मालिकियत कायम रखेंगे, तो वही हाल यहाँ हो सकता है। गाँव में जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे ज्यादा मदद दी जाय, जिसका कम नुकसान हुआ है, उसे कम दी जाय, यह तमीज रखनेवाला आज गाँव में कोई नहीं है। गाँव के मुखिया, नम्बरदार गैरजानिवदार बनकर सबको तमीज के साथ मदद तकसीम नहीं कर सकते। इसलिए ग्रामदान होने पर बाहर से मदद पहुँचाना भी आसान होगा।

आप ग्रामदान पर सोचिये। लेकिन उसकी इस्तेदाह के तौर पर मुझे भूदान दीजिये। आप चाहते हैं कि मैं आपके वतन में टहर जाऊँ, तो मुझे यहाँ ठीक से बिठाइये। नाश्ता-खाना दीजिये।

मिट्टी मिला दूध बहुत मीठा !

लोरेन के पास एक गाँव में एक नम्बरदार के घर में हम रास्ते में टहरे थे। वह हमारे लिए दूध लाया। किसीने कहा कि बाबा को सिर्फ दूध नहीं भाता। उसने पूछा कि क्या उसमें शक्कर डालें ? तो हमारे भाई ने कहा कि बाबा को दूध के साथ मिट्टी चाहिए। तब वह भाई समझ गया। उसने चालीस कनाल के दानपत्र के साथ दूध दिया, तो वह हमें बहुत मीठा लगा। अगर दूध के साथ मिट्टी न मिलती, तो दूध मीठा नहीं लगता।

साराश, हम सारे हिन्दुस्तान में २५ हजार मौल घूमकर यहाँ आये हैं, तो आप हमारे पेट के लिए कुछ दें, इससे हमें खुशी नहीं होगी। इसलिए आप अपने अपने गाँव के बेजमीनों के वास्ते जमीन दीजिये और अपने वतन में हमें बराबर बिठाइये। आपने हमारे लिए कुर्सी रखी है। लेकिन हम कुर्सी पर नहीं, दान में मिली हुई जमीन पर बैठते हैं।

बाबा रेपि

२०-७-१९२९

नूह या तूफाने-नूह

सैलाव क्यों आया ?

यहाँ के बच्चों ने हमें यह सवाल पूछा कि बाबा, सैलाव क्यों आया ? हमें देखकर खुशी हुई कि बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल पैदा हुआ । क्योंकि अल्ला, जो कि हर बात पर कादिर है, मेहरबान भी है । इसलिए जो मेहरबान है, वह इस तरह से सैलाव क्यों लाता है ? इसमें उसकी क्या मेहरबानी है ? बच्चों ने यह एक ऐसा सवाल पूछा है, जैसा कि बड़े-बड़े नहीं पूछ सकते । हमने उन्हें जवाब दिया कि हमारा तो यह एतबार है कि हम लोग कुछ-न-कुछ बुरे काम करते हैं, उन्हीं का नतीजा है सैलाव । हमारा यह एतबार बिल्कुल पक्का है । हम इसके लिए न कोई सबूत पेश कर सकते और न पेश करनेवाले ही हैं ।

जमीन की मिल्कियत कुफ्र है

मेरी निगाह में हम गलत बातें बहुत करते हैं । उनमें सबसे बुरी बात जमीन की मिल्कियत है, जो नहीं होनी चाहिए । जमीन के हम मालिक कैसे हो सकते हैं ? उसका मालिक तो खुदा ही हो सकता है । अगर हम उसकी मिल्कियत का दावा करेंगे, तो वह गिर्कत होगी, जिसे हम 'कुफ्र' समझते हैं । जमीन की मिल्कियत का हक अल्ला का ही है, हमारा नहीं । हम तो उसके खिदमतगार ही बन सकते हैं । जमीन की खिदमत करने का नसीब हमें हासिल है और वह हमारा फर्ज है । आठ साल से हम जगह-जगह जाकर यही समझा रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए जमीन का हक दो । हिन्दोस्तान ही नहीं, सारा जहाँ हमारा

जब सैलाव आता है, तो कोई तफ्रका नहीं करता, जितनी भी जमीन है, सबको वह डुबो देता है । आसमान से आफत उतरती है, तो सभी पर उतरती है । कुरानशरीफ में 'तूफाने-नूह' का किस्सा आता है । नूह एक बड़े पैगम्बर थे, जो सबको अच्छी नसीहत देते थे । लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो एक बड़ा सैलाव आया । फिर अल्ला ने लोगों से पूछा

कि तुम नूह की सुनते हो या 'तूफाने-नूह' की ? कदीम जमाने की यह कहानी ध्यान में लेने की है। अभी यहाँ पर ऐसा ही सैलाव आया है। इसलिए जो लोग वेधर बने हैं, उन्हें फौरन दूसरे घरों में जगह मिलनी चाहिए। इस तरह एक-दूसरे का एक-दूसरे पर प्यार होना चाहिए। इसमें जाति, मजहब, सूबा, मुल्क वगैरह भेदों का खयाल नहीं होना चाहिए। इन्सान का ही खयाल होना चाहिए। इसीलिए हम 'जय जगत्' कहते हैं। सिर्फ हमारे देश की ही जय नहीं, बल्कि दुनिया की जय ! बड़ी खुशी की बात है कि गाँव-गाँव के लोग हमारी बात समझते हैं और यहाँ के बच्चे भी 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' के साथ-साथ गाते हैं 'सारा जहाँ हमारा'। हमें समझना चाहिए कि हम सारे जहाँ के हैं। यह ठीक है कि हम जहाँ बसते हैं, वहाँ हमें अड़ोस-पड़ोस के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन हमारा दिल इतना बसी होना चाहिए कि उसमें कुल दुनिया के लिए गुञ्जाइश हो।

दिल में जोश, दिमाग में होश

आज यहाँ की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस (विरोधी पक्ष के कुछ भाई हमसे मिलने आये, जो बहुत अच्छे जवान थे। उनकी बातें हमने सुनीं। कुछ लोग उनकी बातों को गलत मानते हैं। सियासत (राजनीति) दिलों के टुकड़े करती है। इसीलिए मैंने कहा था कि दुनिया के मसले सियासत से हल नहीं होंगे, रुहानियत (आध्यात्मिकता) से ही हल होंगे। लेकिन जहाँ सियासत चलती है, अलग-अलग पार्टियाँ बनती हैं, वहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम आपस में वैर न करें। एक दूसरे की बातें सुनते हुए दिल में जजबा पैदा न होने दें। अगर दिल में जजबा या खौफ पैदा हुआ, तो इस विज्ञान के जमाने में हम बिलकुल गये बीते साबित होंगे। होना तो यह चाहिए कि दिल में आग हो और दिमाग में बर्फ। दिल में तड़पन, तमन्ना हो, लेकिन दिमाग ठड़ा हो। विज्ञान के इस जमाने में लड़ाइयाँ भी बजबजे से नहीं होतीं। इसलिए सिर्फ जोश से काम

नहीं बनता, जोश के साथ होग भी चाहिए। दिल में जोश और दिमाग में होग। लड़नेवाले सिपाहियों को भी दिमाग ठढ़ा रखना पड़ता है।

बुजुर्ग कमान और जवान तीर

मैंने देखा कि आज जो जवान मुझसे मिले, उनके दिल में समाज में आज जो चल रहा है, उसके बारे में नाखुशी है। यह अच्छा है और लाजिमी भी है। बुजुर्ग जिस हालत में है, उससे जवान कुछ आगे बढ़ते हैं, तभी तरक्की होती है। लेकिन बुजुर्गों को बनना चाहिए कमान और जवानों को बनना चाहिए तीर। आगे तीर दौड़ेगा, कमान नहीं। लेकिन तीर का कमान के साथ लगाव नहीं रहा, तो तीर काम का नहीं। इसलिए जवानों को आगे बढ़ना चाहिए और बुजुर्गों के साथ लगाव भी रखना चाहिए। तभी देश आगे बढ़ेगा।

जवान पार्टी न बनाये, कुल बने

जवान आगे जाने की बात करते हैं, तो हमें खुशी होती है। जवान जितना आगे जाना चाहते हैं, उतना आगे जाने के लिए बाधा तैयार है। बाधा ने तो ऐसी बात बतायी है, जैसी कि बिलकुल अगुवा जवान भी मुश्किल से बोलते हैं। बाधा कहता है कि जमीन की मिल्कियत मिटा दो। मैं जब केरल गया था, तो वहाँ के जवान कम्युनिस्ट दोस्त हमेशा हमारी यात्रा में साथ आते थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप बोल रहे हैं, वह हम भी नहीं बोल सकते। मैं कहना यह चाहता हूँ कि सबसे आगे बढ़े हुए जो जवान हैं, उनसे भी बाधा दो कदम आगे है। मैं जवानों को समझाना चाहता हूँ कि मेरा तरीका सीखो। तुम पार्टी मत बनाओ। पार्टी याने पार्ट—टुकड़ा। तुम जुज मत बनो, कुल बनो। सबको हजम करने की काबिलियत सीखो। जैसे समुन्दर में सब नदी-नाले मिल जाते हैं, वैसे ही अपने विचार में सबको हजम करने की ताकत बनाओ।

यहाँ पर 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' (सरकारी पक्ष) अच्छे काम करती है और तुम 'डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस' वाले उससे भी अच्छा काम करना

चाहते हो, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह काम टकराकर नहीं होगा। तुम्हें एक-एक दिल में पैठना होगा और एक एक दिल का कब्जा करना होगा। इस तरह दिल में पैठकर दिल जीतते जाओगे, तो तुम्हारी ही जीत होगी। आगे तुम्हारा ही जमाना है।

आज सुबह हम जब यहाँ आये, तो उन भाइयों ने पुलिस की ज्यादाती के खिलाफ कुछ नारे लगाये और फिर हमें भी कुछ बातें सुनायीं। इसमें कुछ बात होगी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मेरे स्वागत में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वे भाई समझ गये। इस तरह हम समझदारी से काम लेते हैं, तो सबके दिल जुड़ जाते हैं।

मैं कश्मीर से यह चाहता हूँ कि जिसके पास जितनी जमीन है, वह उसका एक हिस्सा गरीबों के लिए दे। जम्मू-विभाग में लोगों ने हमें खूब दान दिया। अब हम कश्मीर घाटी में आये हैं। हमारे पहले सैलाब आया और फिर हम आये। सैलाब कहता है कि हमवार (समान) बनाओ। बाबा का यही सन्देश है। इसलिए कश्मीर से हमें खूब जमीन मिलनी चाहिए। और प्यार से जमीन देनेवाले सामने आयेंगे, तो जोर-जबरदस्तीवाली, कानूनवाली बात नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान प्यार से जमीन का बँटवारा कर लेगा, तो वह यहाँ पर समाजवाद, साम्यवाद इन सबको हजम कर लेगा। इसलिए वहाँ (जम्मू में) जो दान का सिलसिला जारी हुआ था, वह यहाँ भी जारी रहे और कसरत से जारी रहे। यह नहीं होना चाहिए कि ग्रामदान में देरी हो, तो लोग भूदान भी न दें। भूदान से दिल नर्म बनता है और ग्रामदान से दिल के साथ दिल जुड़ जाता है। इसका भी दिल सख्त और उसका भी सख्त हो, तो दिल कैसे जुड़ेगे? दिल जुड़ने के लिए यह लाजिमी है कि पहले दिल नर्म बने। इसलिए किसीके पास जो भी जमीन है, उसका एक हिस्सा वह दान में दे।

मागाम

हुकूमतपरस्ती नहीं, खिदमतपरस्ती चाहिए

हम अपने दोष देखें, दूसरों के नहीं

कश्मीर में कई राजनैतिक पार्टियाँ हैं। एक है—‘नेशनल कान्फ्रेन्स’ और दूसरी है ‘डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फ्रेन्स’। आज कुछ डेमोक्रेटिक कान्फ्रेन्स के लोग हमसे मिलने आये थे। उनसे बातें हुईं। उनकी एक-दो बातें हमें जँच गयीं। उन्होंने पहली बात तो यह कही कि “हम इस्लाम के माननेवाले हैं। इसलिए हम मानते हैं कि यह जो सैलाब आया है, वह हमारी बुराइयों का नतीजा है। यह इस्लाम का एक अकीदा (विश्वास) है कि जब हम खुदा को भूल जाते हैं, तभी ऐसी आफतें आती हैं। यदि हम उसे न भूलें, तो कभी तबाही नहीं हो सकती।”

यह सही बात है कि हमारी बुराइयों के कारण अल्ला का गजब हम पर उतरता है। जब हम यह बोलते हैं, तब सिर्फ़ तोते की तरह बोलते ही हैं, इस पर एतबार नहीं करते। सही माने में यह बात हमारी ज़बान पर तो है, पर दिल में नहीं है। क्योंकि दरअसल हम ऐसा मानते, तो अपने अन्दर दिल में पैठते और यों सोचते कि हममें क्या बुराइयाँ हैं? तब हम दूसरों की नहीं, अपनी ही नुस्ताचीनी करेंगे, जरा अपने को जॉचेंगे कि क्या मैं ठीक काम कर रहा हूँ और बजाय इसके कि हम दूसरों के दोष देखें, हम अपने दोष देखा करेंगे, तो इन्सान कुछ सुधर सकता है।

मिल्कियत मिटने से कशमकश मिटेगी

हमारा यह मानना है कि अल्ला का गजब तब तक जारी रहेगा, जब तक हम मिल्कियत कायम रखेंगे। आज दुनिया में जितने दुःख हैं, उनकी वजह है—मिल्कियत। यह घर, यह खेती, यह दौलत सब ‘मेरी’ ‘मेरी’ कहते हैं। यह ‘मेरी’ ही हमें तकलीफ़ देती है। इस तकलीफ़ को और

दुनिया की कशमकश को मिटाने के लिए आप सिर्फ 'मेरी' की जगह 'हमारी' दाखिल कर दीजिये। आप यो कहना सीखिये कि यह घर हमारा है, यह खेती हमारी है, यह दौलत हमारी है और ये सभी चीजें हमारी हैं। 'मेरी' कुछ नहीं, सब 'हमारी' हैं। यहाँ तक कि यह जिस्म भी मेरा नहीं, सबका है, सबके लिए है, जो सिर्फ मेरे सुपुर्द किया गया है, ताकि इसके जरिये सबकी खिदमत की जा सके। इस तरह हम सोचेंगे, तो कुल कशमकश खत्म हो जायगी। एक भाई ने हमसे पूछा कि यह नद्दोजहद कायम ही रहेगा या मिटेगा ? हमने कहा कि अगर इसकी वजह मालूम करके उसे मिटाया जाय, तो मिट सकेगा। इसकी वजह है मिलिफ़यत।

सियासत दिलो को तोड़ती है

आज यहाँ एक भाई ने कुछ दान दिया है। और भाई भी देंगे। जब हमने जम्मू-कश्मीर स्टेट में प्रवेश किया था, तब रोज दान मिलता था। लेकिन यहाँ हर रोज नहीं मिलता। पहले हर रोज दान मिलने की वजह यह थी कि हमारा विचार समझे हुए लोग जनता के पास पहुँचते थे, लोगों को विचार समझाते थे और दान पत्र लाते थे।

यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग मुझे ही अपनी सियासत (राजनीति) समझाते हैं। क्या चाटते हो सियासत को ? क्या उससे लोगों के दिल जुड़ने-वाले हैं ? यहाँ कश्मीरवादी में सिर्फ बीस लाख लोग हैं। सियासत की वजह से उनके भी टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। कुछ लोग इस पार्टी में हैं, कुछ उस पार्टी में। जहाँ ऐसे टुकड़े-टुकड़े हो, वहाँ ताकत कैसे बनेगी ? मैं आठ साल तक घूमने के बाद यहाँ आया हूँ, तो क्या ये सियासत की बातें सुनने के लिए ? इसीलिए जरा दिल बसी बनाओ और सोचो कि हम दुनिया के लिए, कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं ? मैं चाहता हूँ कि गाँव-गाँव के लोग अपनी ताकत को पहचानें।

हुकूमतपरस्त सियासतदाँ

आप यह निश्चित समझ लीजिये कि जब तक आप पर कोई न कोई

सियासी पार्टी हुकूमत चलाती रहेगी, तब तक गाँव की ताकत मजबूत नहीं बन सकेगी। हुकूमत करनेवाली वह पार्टी अच्छी रही, तो लोग सुखी बनेंगे और अच्छी न रही, तो लोग दुःखी बनेंगे। अकबर बादशाह आया, तो जनता सुखी बनी और औरंगजेब आया, तो दुःखी। इस तरह हम पहले एक आदमी के हाथों में अपना नसीब सौंप देते थे। लेकिन अब वैसा नहीं करते। इसलिए अब जम्हूरियत (लोकशाही) आयी है। सारी सत्ता लोगों के हाथों में है। फिर भी आज दुनिया में जहाँ-जहाँ जम्हूरियत आयी है, वहाँ सच्ची जम्हूरियत नहीं आयी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हुकूमत चन्द लोगों के हाथों में आ गयी है। वे चन्द लोग अच्छे होते हैं, तो काम अच्छा होता है और बुरे होते हैं, तो बुरा होता है। इसलिए पार्टीवाली जम्हूरियत रहेगी, तब तक दिलों के टुकड़े होते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि जहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चलता है, वहाँ एक पार्टी के हाथ में हुकूमत आती है और दूसरी पार्टी के हाथ में हुकूमत नहीं होती। दूसरी पार्टी पहली पार्टी के साथ झगड़ती रहती है, वह भी हुकूमत अपने हाथों में लेना चाहती है। दोनों पार्टियों हुकूमतपरस्त (सत्ता-पूजक) होती हैं। दोनों का सारा नाचना कूदना हुकूमत के इर्दगिर्द होता है। इसलिए दोनों में कगमकश जारी रहती है। हुकूमतवाली पार्टी के लोग अपनी खूबियों को, कारनामों को बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखते हैं, तो विरोधी पार्टीवाले उनके कसूर और उनकी कमियाँ बड़ा-चढ़ाकर लोगों के सामने रखते, दिखलाते हैं, जाहिर करते हैं। दोनों हुकूमतपरस्ती की वजह से एक-दूसरे के गुण-दोष कहने-सुनने में ही लगे रहते हैं। नतीजा यह होता है कि खिदमतगार कोई नहीं रहता। हर कोई यही कहता है कि हमारे हाथ में हुकूमत रहेगी, तो हम आपको 'जन्नत' में ले जायेंगे, इसलिए आप हमें चुन दीजिये, अगर दूसरी पार्टी के हाथ में हुकूमत जायगी, तो वे आपको 'जहन्नुम' में ले जायेंगे। इसलिए उन्हें वोट मत दीजिये। कोई लोगों को यह नहीं कहता कि 'जन्नत' और 'जहन्नुम' खुद आपके हाथों में है।

अपनी ही ताकत काम देगी

हमें 'जहन्नुम' या 'जन्नत' में ले जानेवाला हमारे सिवा दूसरा शख्स नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेवारी है। कुरानशरीफ में कहा है कि "कोई शख्स दूसरे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। हरएक को अपना-अपना बोझ उठाना पड़ेगा।" क्या हमारा बोझ बक्शी साहब उठायेंगे ? अल्लामियों के सामने मैं भी खड़ा रहूँगा और बक्शी साहब भी। मुझे क्या पूछा जायगा ? मेरे कारनामे। और बक्शी साहब को ? उनके कारनामे। मुझसे बक्शी साहब के कारनामे नहीं पूछे जायेंगे और न बक्शी साहब को मेरे कारनामे। सभी को अपने-अपने कारनामे पूछे जायेंगे। फिर वह जवान से नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे ही मालूम हो जायगा।

कुछ तो खिदमतपरस्त हो

इसलिए यह समझ लीजिये कि गाँववालों को अपनी-अपनी ताकत पहचाननी होगी और खड़ी करनी होगी। 'कुल गाँव हमारा कुनबा है' यह ताकत हम पैदा करेंगे, तभी पैदा होगी। इसके वास्ते कुछ लोगों का खिदमतपरस्त (सेवा-परायण) होना जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग खिदमतपरस्त हों। लेकिन मेरी कौन सुनेगा ? दुनिया में मेरी नहीं चलेगी। इन्सान की हर खादिश पूरी नहीं होती। इसलिए कम-से-कम कुछ लोग तो ऐसे खिदमतपरस्त रहे, जिनकी जवान पर लोग भरोसा रख सके। आज लोगों को किसी पर ऐसा भरोसा नहीं है। इस पार्टीवाले उस पार्टी की निन्दा करते हैं और उस पार्टीवाले इस पार्टी की निन्दा करते हैं। जनता दोनों की निन्दा सुनती है और दोनों पर भरोसा करना छोड़ देती है।

आज जम्हूरियत कही नहीं पनपती

आज सुबह जो लोग आये, वे कह रहे थे कि यहाँ जम्हूरियत (लोक-शाही) पनपनी चाहिए। दुनिया में जम्हूरियत है, लेकिन वह कहाँ पनप रही है ? क्या वह अमेरिका में पनप रही है ? नहीं। मैं कहना चाहता

हूँ कि अमेरिका में भी जम्हूरियत पनपी नहीं है। वहाँ भी पूरी ताकत चन्द्र लोगों के हाथ में है। कल अगर 'आइक' का दिमाग बिगड़ जाय या खराब हो जाय, तो वह कुल दुनिया को तबाह कर सकता है। आज आइक, मेकमिलन, खुश्चेव आदि कुछ ही ऐसे लोग हैं, जिन पर सारी दुनिया की जिन्दगी का दारोमदार है। अगर अल्लामियों ने चाहा और उनका दिमाग बिगड़ दिया, तो हम सब खत्म हैं, यही समझना होगा। आप दुआ माँगते हो कि ऐ खुदा ! हमें अक्ल दे। लेकिन अब ऐसी दुआ माँगिये कि ऐ खुदा ! आइक, मेकमिलन, खुश्चेव आदि को अक्ल दे। मैं ऐसी ही दुआ माँगता हूँ।

अल्ला के बीच मुल्ला

इस सबकी वजह यही है कि प्रातिनिधिक लोकतन्त्र से हमारे खुद के हाथ में ताकत नहीं होती। हम चन्द मुल्लाओं के हाथों में मजहब सौंप देते हैं। आज अल्ला और हमारे बीच है—मुल्ला। हम सबकी तरफ से इबादत का काम मुल्ला करेगा और खिदमत का काम करेगा नुमाइन्दा ! हमने उन्हें चुनकर सरकार में भेज ही दिया है। तब फिर हम क्या करेंगे ? खायेगे, पीयेगे और रोयेगे। जब तक हम इबादत और खिदमत जैसी जिन्दगी को महत्त्व की बातें तर्जुमान तथा नुमाइन्दों पर रखेंगे, तब तक सुखी नहीं बन सकते। अगर इत्तफाक से हम सुखी बन भी गये, तब भी वह गलत होगा। दूसरे की अक्ल से सुखी या दुःखी बनना, दोनों ही गलत है।

खिदमतगार जमात जरूरी

डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फ्रेन्सवालों ने हमारे सामने दो बातें रखीं : (१) यहाँ हिन्दुस्तान के चुनाव आयोग का और (२) सुप्रीम कोर्ट का जुरीडेक्शन (अधिकार क्षेत्र) लागू हो। इससे गैरजानिबदार (निष्पक्ष) न्याय मिलेगा। मैंने दोनों सुझाव पसन्द किये और कहा कि ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए और यही होगा। अब यह जितना जल्दी हो सके, उतना अच्छा, ऐसा ये लोग मानते हैं।

खुदा के चेहरे : चुनाव !

मैंने यह बात तो मानी । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इतने से जम्हूरियत बनपेगी या अच्छी होगी । ऐसा तो तब होगा, जब इन जानिवदार पार्टियों के अलावा तीसरा ऐसा समाज होगा, जो खिदमत में लगा रहेगा । इसके मानी यह नहीं है कि पार्टीवाले कुछ भी खिदमत नहीं करते । वे भी खिदमत करते हैं । किन्तु उनकी नजर 'इलेक्शन' पर रहती है ।

कुरानशरीफ में आया है कि "खुदा के चेहरे के दर्शन के लिए हमें दान देना चाहिए ।" इन पार्टीवालों के लिए 'खुदा के चेहरे' 'चुनाव' है । चुनाव के लिए दान ! चुनाव के लिए खैरात !! खिदमत करेंगे और ये नापते रहेंगे कि हमने इतनी खिदमत की, तो कितना पाया ? ये पक्के बनियों हैं । दो पैसे की खिदमत के चार पैसे चाहते हैं । जरा-सी खिदमत करेंगे और केमरा से फोटो खिंचवायेंगे । इस तरह से बदले की अपेक्षा रखकर खिदमत करनेवाले लोग खिदमत में जहर मिला रहे हैं ।

इन पार्टीवालों के आगे-पीछे, अन्दर-बाहर सभी जगह चुनाव का विचार रहता है । यहाँ तक कि बाबा जिनके चुनाव-क्षेत्र (Constituency) में घूमता है, वहाँ भी वे लोग दौड़े-दौड़े पहुँच जाते हैं । चाहे उस वक़्त पार्लमेन्ट हो, तब भी वे आते हैं, साथ रहते हैं और दान भी दिलवाते हैं । नहीं तो फिर चुनाव के समय लोग उनसे पूछते हैं कि बाबा आया, तब आप कहाँ थे ? पद-यात्रा में क्यों नहीं आये ?

पद-यात्रा के दो मानी हैं । एक तो यह कि पाँव से चलना यानी पैदल चलना, पद यात्रा । और दूसरा मानी है—पद-प्राप्ति के लिए पद-यात्रा । पद-प्राप्ति के लिए तमगा मिलना चाहिए, इसीलिए यात्रा करते हैं ।

अवाम खिदमतगार से वाकिफ

यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा काम भी आप जिस मकसद

से करते हैं, उसी पर उसकी कीमत निर्भर रहती है। अवाम (जनता) अपढ़ है, लेकिन अक्लवाला है। थर्मामीटर जैसे बराबर हरात को नापता है, वैसे ही अपढ़ लोग भी नापते हैं कि कौन सच्चे खिदमतगार है ? इसमें कितनी हरात है, यह ये ठीक नापते हैं। इनको कोई ठग नहीं सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में कदीम जमाने से सन्त पुरुष इनकी खिदमत करते आये हैं।

जम्मू-कश्मीर स्टेट में हमने प्रवेश किया, तब हमें एक किताब भेंट दी गयी थी—‘लल्ला-वाक्यानि’ (लल्ला के वचनों का अंग्रेजी तर्जुमा)। लल्ला (कश्मीर की सन्त स्त्री) छह सौ साल पहले हुईं। लेकिन आज भी जनता उसे भूली नहीं है। इस बीच कितने बादशाह आये और गये, पर लोगों ने किसे याद रखा ? मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ ? दिल्ली के नजदीक गुडगाँव जिले में हमारी एक मीटिंग थी। सुननेवाले ज्यादातर मुसलमान थे। मैं उनको फिर से बसाने (री हेब्रिलिटेशन) का काम कर रहा था। वे मेव लोग थे, जिनके घर-बार उजड़ गये थे। मैंने उनसे पूछा कि अकबर हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। क्या आप उसे जानते हैं ? उसका नाम सुना है ? आम जनता का वह जल्सा था। वे कहने लगे कि नहीं सुना। दिल्ली के नजदीक २०-२५ मील की दूर की यह बात है। फिर मैंने पूछा कि क्या तुमने अकबर लफ्ज ही नहीं सुना ? उन्होंने कहा : सुना है, ‘अल्ला हो अकबर’। खत्म ! इतना बड़ा अकबर बादशाह हो गया, फिर भी लोग उसे याद नहीं रखते, जानते भी नहीं। बड़े-बड़े बादशाहों की आज यह हालत है, लेकिन कश्मीर की एक सन्त महात्मा लल्ला का नाम आज भी सबको याद है। कश्मीर को लोग याद करते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चे खिदमतगार पहचानते हैं। इसीलिए जम्मू-कश्मीर स्टेट में कदम रखते ही मैंने कहा था कि कश्मीर का, हिन्दुस्तान का और दुनिया का मसला रूहानियत से हल होगा, सियासत से नहीं।

पट्टण

: ३५ :

खुद और खुदा

जब हमने कश्मीर में कदम रखा, तो कहा था कि हम एक मिशन लेकर आये हैं। यहाँ हम चार काम करेंगे : देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे और प्यार करेंगे। प्यार के लिए, विचार समझाने के लिए जितना बोलना पड़ेगा, उतना ही बोलेंगे।

जिन्दगी खुद और खुदा के हाथ में

बड़ी खुशी की बात है कि जो मिशन लेकर हम यहाँ आये हैं, यहाँ के लोग उसे जरूरी मानते और समझते हैं। वह कामयाब हुआ, तो बहुत बड़ा काम होगा। आखिर कश्मीर का नसीब किसके हाथ में है ? सियासतदों (राजनीतिज्ञ) कहते हैं कि आपका नसीब उसके या इसके इस पार्टी या उस पार्टी के हाथ में है। कोई यह नहीं कहता कि आपका 'जन्नत' और 'जहन्नुम' आपके ही हाथ में है, दूसरे किसीके हाथ में नहीं है। कहा जाता है कि कश्मीर का फैसला यहाँ के बड़े लोग करेंगे। कश्मीर के मसले का हल देहली में हो या दुनिया में और कहीं। लेकिन आप यह समझ लीजिये कि अगर अपनी जिन्दगी किसीके हाथ में है, तो खुद के और खुदा के हाथ में है। खुद और खुदा इन दो के सिवा तीसरे किसीका उसमें दखल नहीं है।

हमारी लकीर के दो नुक्ते

पहली बात यह है कि हम अपने हाथ-पाँव और दिल-दिमाग पर भरोसा करें, नेक काम करें और एक होकर काम करें। हम ऐसा करते हैं,

तो हमारा नसीब एक हद तक हमारे हाथ में रहता है। उस हद के बाद वह और किसीके हाथ में है, तो खुदा के, हुक्मत के या दूसरे किसीके हाथ में नहीं। खुद और खुदा—ये दो नुक्ते मजबूत बनाओ। दोनों को जोड़नेवाली जो लकीर होगी, वही हमारा रास्ता, सबील होगी। लकीर दो नुक्तों से बनती है। एक नुक्ता है वह, जहाँ अभी हम हैं और दूसरा वह है, जहाँ हमें जाना है। उन दोनों को जोड़ने से हमारे लिए रास्ता बन जाता है। पहला नुक्ता हम खुद हैं, जहाँ हम काम करते हैं और दूसरा नुक्ता खुदा है, जहाँ हमें पहुँचना है।

‘खुद’ की तफ्सीर

‘खुद’ के मानी क्या है, ठीक से समझ लीजिये। ‘खुद’ के मानी मैं अकेला, इस जिस्म में रहनेवाला छोटा-सा जीव नहीं है। बल्कि ‘खुद’ याने हमारा गाँव। हम एक गाँव में इकट्ठा रहते हैं और हमारे कई छोटे देहात कद्रीम जमाने से बने हैं। तवारीख में देहली, काशी जैसे ५-७ शहर हैं, जिनके नाम हम पुराने जमाने से सुनते आये हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि वे शहर उतने पुराने नहीं, जितने पुराने ये छोटे-छोटे गाँव हैं। अभी मैं आपके सामने ‘खुद’ की तफ्सीर बयान कर रहा हूँ। ‘खुद’ याने मैं अकेला, मेरा जिस्म या मेरा छोटा सा कुनवा नहीं। बल्कि हम जिस गाँव में रहते हैं, वह सारा गाँव मिलकर ‘खुद’ बन गया है और हमें अपनी मिली जुली ताकत बनानी है।

ताकते टकराने से सिर्फ ही बनता है

मैं बार-बार कहता हूँ कि आपके बीच एक ऐसी चीज पैठ गयी है, जो आपको तोड़ती है—आपके दिलों को, आपकी जिन्दगी को तोड़ती है। वह चीज है, मिल्लियत। इस मिल्लियत के बोझ को पटक दे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिन्दगी आसान बनेगी और आपकी ताकत बढ़ेगी। हमने आज मिल्लियत का बड़ा भारी बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। यहाँ की

सरकार ने बाईस एकड़ का सीलिंग बनाया है, तो हम समझते हैं कि अब हम उतनी जमीन के कानूनी मालिक बन गये हैं। मगर ऐसी मिलिक्रयत को क्या चाटना है? क्या अग्रेजों के पास कानूनी हक नहीं था? वे हिन्दुस्तान पर हुकूमत चलाते थे। कहा जाता था कि उनका राज्य दुनिया-भर फैला है, जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन आखिर हमने देखा कि उनके राज्य में भी सूरज डूबा और उन्हें यहाँ से बोरिया-विस्तर बाँधकर जाना पड़ा। अग्रेजों का बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने जग में जर्मनी को भी हराया था। लेकिन यहाँ उनके कदम नहीं टिक सके, क्योंकि वे बहाव के खिलाफ काम करते थे। बहाव के खिलाफ कोई नहीं टिक सकता। राजा-महाराजा भी नहीं टिके। इसलिए समझ लीजिये कि जमाने का बहाव किस तरफ है? यह भी समझ लीजिये कि हम मिलिक्रयत का दावा करेंगे, तो मार खायेंगे और हार खायेंगे। उससे गाँव के दिल और दिमाग के टुकड़े पड़ जायेंगे, गाँव की ताकत टूट जायगी।

मान लीजिये, मेरी ताकत चार सेर और आपकी तीन सेर है। अगर हम दोनों की ताकतें मिलती हैं, तो सात सेर बनती हैं। लेकिन ताकतें टकराती हैं, तो नतीजा यह होता है कि मेरी नाम की जीत होती है, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक सेर ताकत का ही फायदा मिलता है। मेरे दो हाथ और आपके दो हाथ मिल जाते हैं, तो चार बनते हैं। लेकिन एक-दूसरे के खिलाफ जाते हैं, तो आप मेरे हाथों को काटते हैं, मैं आपके हाथों को काटता हूँ और $[२ - २ = ०]$ 'सिफ्र' (शून्य) बच जाता है। अभी हमारे समाज में दूसरा हिसाब चल रहा है, ताकतें टकराती हैं और सिफ्र बनता है।

जमीन की मिलिक्रयत कुफ्र

जो सियासतदाँ हैं, उनका नजरिया तग रहता है। उनका दिमाग वसी नहीं होता, इसलिए वे पार्टियों बनाते हैं। हम लोगों में पहले ही तफ़्दूकें

(भेद) कम नहीं है । उसमें उन्होंने और एक 'पार्टी' वाला भेद पैदा किया है । वे इन्सानियत पैदा नहीं होने देते । पार्टी के नाम पर वे गाँव-गाँव के लोगों को बहकाते हैं । होना तो यह चाहिए कि हम गाँववालों को समझा दें कि हवा, पानी और सूरज की रोशनी की तरह जमीन भी अल्ला की पैदा की हुई चीज है । इसलिए जमीन की मिल्कियत नहीं हो सकती । हम जमीन को छोड़कर चले जाते हैं और वह यहीं पड़ी रहती है । आश्चर्य की बात है कि फिर भी हम उसके मालिक बन गये हैं ।

मैं कहना चाहता हूँ कि हम जमीन के मालिक बनते हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम अल्ला के साथ 'शर्कत' करते हैं । इसे मैं 'कुफ़्र' समझता हूँ । समझना चाहिए कि 'मालिक' अल्ला ही हो सकता है, हम नहीं । हम तो जमीन के 'खादिम' ही हो सकते हैं । इसलिए गाँव-गाँव में लोग जमीन की मिल्कियत मिटाये, बँटकर खायें, मिल-जुलकर काम करें और यह समझें कि जमीन 'मेरी' नहीं, 'हमारी' है, गाँव की है । याद रखिये कि हम 'खुद' याने हमारा गाँव । हम खुद और खुदा, इन दो के सिवा तीसरी बात बीच में मत आने दीजिये ।

ये बहकानेवाले सियासतदों !

गाँववालों के पास जाकर उनकी ताकत बनाने के बजाय ये सियासतदों उनकी ताकत तोड़ते हैं । जिन्होंने कभी देहातों का मुँह भी नहीं देखा, वे भी चुनाव के वक्त देहातों में जाते और कहते हैं कि "हमें वोट दीजिये । हम यह करेंगे, वह करेंगे ।" इस तरह बढा-चढाकर वादे करते हैं । वे कहते हैं कि "हमें वोट देंगे, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी, आपकी तरक्की का कुल जिम्मा हम उठावेंगे ।" इस तरह लोगों को बहकाया जाता है ।

केवल 'इलम' ही नहीं, 'अमल' भी चाहिए

होना तो यह चाहिए कि गाँववालों को समझाया जाय कि आपकी तरक्की का जिम्मा आप पर ही है, बाहरवाले तथा सरकार भी सिर्फ थोड़ी

इमदाद (मदद) दे सकती है । हम हाथ पर हाथ घरे बैठे रहेंगे, तो अल्ला के बारिश बरसाने पर भी फसल नहीं, घास ही उगेगी । याने अल्ला भी फसल नहीं, घास ही पैदा कर सकता है । अल्ला की बारिश का फायदा हमें तब मिलेगा, जब हम खेत में बोयेंगे, मेहनत-मशक्कत करेंगे । अल्ला भी आलसी को मदद नहीं करता । हम बबूल बोयेंगे और अल्ला का नाम लेकर उससे कहेंगे कि हमें आम दो, तो वह आम नहीं, बल्कि बबूल ही देगा । इसलिए सिर्फ अल्ला का नाम लेने से कुछ नहीं होगा । नाम के साथ काम भी करना होगा ।

आज जो भाई हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारी कोई खास शिकायत नहीं है । जो वादे किये गये हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है—यही शिकायत है । इस तरह सारा मामला अमल पर रुका हुआ है । 'इल्म' है, लेकिन 'अमल' नहीं है । चावल कैसे पकाना इसका इल्म तो है, लेकिन अमल नहीं किया, चूल्हा नहीं सुलगाया, चावल नहीं पकाया, तो क्या फायदा हुआ ? उसूल जरूरी है, लेकिन उन उसूलों पर अमल भी होना चाहिए ।

दौलत और गुर्वत : आजमाइश के ही लिए

कुरानशरीफ में कहा है कि अल्ला हमारी आजमाइश करता है । वह किसीको दौलत या गुर्वत देता है, तो उसकी आजमाइश करने के लिए ही देता है । वह किसीको दौलत देता है, तो देखता है कि क्या वह पड़ोसियों पर प्यार करता है ? अगर आदमी अपनी दौलत का हिस्सा बाँटता है, तो उस आजमाइश में पास होगा । और अगर दूसरों को लूटता है, चूसता है, तो फेल होगा । जो फेल होगा, उसे वह आग में ले जायगा और जो पास होगा, उसे बाग में ले जायगा । लोग समझते हैं कि जिसे अल्ला ने गुर्वत दी, उस पर वह नाराज है और जिसे दौलत दी, उस पर राजी है । लेकिन यह खयाल गलत है । अल्ला किसीको गुर्वत भी देता है, तो

आजमाइश के लिए ही देता है। वह देखता है कि जिसे गुर्वत दी है, क्या वह चोरी करता है, झूठ बोलता है या हाथ फैलाकर भीख माँगना है ? अगर वह यही सब करता है, तो फेल होगा। लेकिन अगर वह दोनों हाथों से मेहनत करता है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, लाचार और दब्रू नहीं बनता, हिम्मत और सब्र रखता है, अल्ला का नाम लेना है और जो भी थोड़ा-सा मिलता है, उसमें खुश रहता है—उसे दो रोटी की भूख है और एक ही हाविल हुई हो, तो उसमें से भी थोड़ा-सा हिस्सा दूसरे को देता है—तो इम्तहान में पास होगा। इस तरह अल्ला दौलत या गुर्वत देकर अपने बंदों की आजमाइश करता है, उन्हें कसता है। अल्ला कभी खौफ पैदा करता है, कभी भूख की तकलीफ देता है, तो वह सब आजमाइश करने के लिए ही। जरा सब्र रखो। सब्र रखनेवाले को खुशखबरी सुनने को मिलती है।

एक बने और खुदा को याद करे

मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ कि दो बातें याद रखिये : १. सारा गाँव मिलकर हम 'खुद' बन जायें। हम सारी जमीन, दौलत, अकल गाँव की बनायें। हमारे गाँव में बेजमीन कोई न रहेगा, कोई न रहेगा, कोई न होगा। चाहे गुर्वत हो या दौलत—जो कुछ भी हो, बाँटकर खायें। २. खुदा को याद करें। बीच में किसीको दखल न देने दें। जो सियासतदाँ होते हैं, वे 'दाँ' कहलाते हैं। लेकिन वाकई में होते हैं वे 'नादाँ'। उनका दिल, दिमाग तग होता है। वे सोचते नहीं कि विज्ञान का जमाना कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में कौन-सी ताकतें काम कर रही हैं। वे तग नजरिये से ही देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे मसले 'सियासत' से नहीं, 'रूहानियत' से ही हल होंगे।

कश्मीरी में 'अल्ला' और 'तल्ला'

मैं चाहता हूँ कि कश्मीर की यात्रा में कश्मीरी सीखूँ। यहाँ के

तालीम के मन्त्री से हमने कहा कि कृपा करके कश्मीरी किताबें नागरी और उर्दू—दोनों रस्मूलखत (लिपि-अक्षर) में छापा कीजिये। इससे कश्मीरी के आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी खूब पढ़े। लोग कहते हैं कि कश्मीरी में किताबें नहीं हैं, साहित्य नहीं है। किन्तु मैं मानता हूँ, यह विचार ठीक नहीं है। जिस ज़मान में ४०० साल पहले 'लल्ला' हो गयी, उस ज़मान में क्या कमी है ? 'लल्ला' है और 'अल्ला' है, तो फिर तीसरा कौन कल्ला चाहिए ? कश्मीरी साहित्य को आप खूब बढ़ा सकते हैं। जहाँ इतनी खूबसूरत कुदरत है, वहाँ बड़े-बड़े शायर पैदा हो सकते हैं। आप यह न समझे कि कश्मीरी में ज्ञान नहीं है। कश्मीरी में खूब ज्ञान है। उसने संस्कृत, फारसी, अरबी, पंजाबी वगैरह सभी भाषाओं से माल लिया है और वह मालामाल हुई है। उसके साथ-साथ उसकी अपनी भी चीज़ें हैं। इसलिए कश्मीरी में बहुत कुछ लिखा जा सकता है।

दिलना

२३-७-५९

: ३६ :

सियासत को तोड़ना होगा

कश्मीर के दान की कद्र

अभी यहाँ पर हमारे एक भाई ने हमारा इस्तकबाल करते हुए एक बात कही कि यहाँ जमीन पर सीलिंग हुआ है, इसलिए दान में जो जमीन मिलती है, उसकी अपनी खुससियत है। दूसरे सूत्रों में जो जमीन मिलती है, उसकी बनिस्बत हम यहाँ के दान को कुछ अहमियत दें। भाई ने यह माँग ठीक ही रखी है। हमने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो दान मिलता है, उसकी हम बहुत कद्र करते हैं। लेकिन अल्लाह की यह कुदरत है कि जो दिल खोलकर देते हैं, उनसे और भी माँगा जाता है। माँ बच्चों की खूब खिदमत करती है, तो बच्चे माँ से और माँगने में कतरते नहीं, वे माँगते ही चले जाते हैं और माँ देती चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह देते चले जायँ।

भगवान् के दर्शन के लिए दान

दान देने में आप यह चाह न रखें कि उसकी कोई कद्र करे। कुरान-शरीफ में कहा है कि वे लोग सच्चे इबादत करनेवाले होते हैं, जो अल्लाह के बन्दे होते हैं। वे देते चले जाते हैं। अल्लाह के चेहरे के दर्शन के लिए नहीं देते, लेकिन वे 'वज्रूहल्लाह' के लिए देते हैं। अगर यह पूछा जाय कि अल्लाह का कोई चेहरा है, तो कहा जायगा, नहीं। लेकिन कुरान-शरीफ में दो लब्ज आते हैं, 'वज्रूहल्लाह' और 'यदुल्लाह'। याने अल्लाह का चेहरा और अल्लाह का हाथ। वैसे अल्लाह को हाथ, पाँव, चेहरा नहीं है, फिर भी इन्सान के सामने बोलता है, तो ऐसी ज़बान बोलता है,

जो इन्सान समझ सकता है। नहीं तो अगर हम ऐसे अल्लाह की बात सामने रखेंगे, जिसका तसब्बुर (चित्र) ही नहीं कर सकते हैं, तो सारा कहना बेकार होगा। इसलिए वजूहल्लाह कहना पड़ता है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि आप दान देने में यह चाह न रखें कि आपके दान की कोई कद्र करे। बल्कि वजूहल्लाह की चाह रखें। फिर आपके ध्यान में आयेगा कि छिटपुट दान से कुछ नहीं होगा।

अमेरिका भी डरता है

आज कुछ भाई मेरे पास आये थे, जिन्होंने कुछ सियासी मसले मेरे सामने रखे। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है, जहाँपर सियासी मसले नहीं हैं। वैसे होना तो यह चाहिए कि अमेरिका में सियासी मसले न हों, क्योंकि दुनिया की आधी दौलत वहाँ पर है, वहाँ की जमीन जरखेज है, सिर्फ ४०० साल से जोती हुई है। वहाँ साइन्स प्रगति कर चुका है। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। तिसपर भी वहाँ पर डर छाया हुआ है। फौज पर अरबों रुपयों का खर्चा किया जा रहा है। नये-नये हथियार ईजाद हो रहे हैं। आज दुनिया में जिधर देखो, उधर डर छाया हुआ है। हर किसीकी छाती में घड़कन है। रूस अमेरिका से डरता है और अमेरिका रूस से डरता है। क्या रूस में शेर-भेड़िया रहते हैं ? दोनों देशों में हमारे जैसे ही दो हाथ, दो पैरवाले जानवर रहते हैं, जिनको दिल भी हासिल है। दोनों देशों के लोग अपने बाल-बच्चों में रहते हैं, उन पर प्यार करते हैं। इस तरह रूस के प्यार करनेवालों से अमेरिकावाले डरते हैं और अमेरिका के प्यार करनेवाले लोगों से रूसवाले डरते हैं। अब तो रूस के पास ऐसे हथियार हैं कि वे घर बैठे-बैठे कहीं भी फेंके जा सकते हैं। अमेरिका के नागरिक शिकायत करते हैं कि अमेरिका उस मामले में पिछड़ रहा है। अभी हमने पेपर में पढ़ा कि अमेरिका का आसमान में उड़नेवाला जहाज दूर तक नहीं गया, तो अमेरिकावाले घबड़ा गये हैं।

लेकिन वहाँ का एक नामानिगार (सवाददाता) लिखता है कि घबड़ाने की जरूरत नहीं है। रूसवाले आई० सी० वी० एम० से जो काम कर सकते हैं, वही काम अमेरिका दूसरे हथियारों से कर सकती है। कहा जाता है कि अमेरिका का एक अड़्डा पेगावर में बस रहा है। यह समझ लेजिये कि पाकिस्तान अभी अमेरिका का बन्दा, चेला बन गया है। वह अमेरिका के कब्जे में है, इसमें किसीको शक नहीं होना चाहिए। जो कौम फौज की ताकत पर भरोसा रखेगी, उसे या तो रूस की या अमेरिका की कदमबोसी करनी पड़ेगी। वैसे अमेरिका जैसे मुल्क को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह भी डरता है। रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश भी डरते हैं और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान जैसे छोटे देश भी डरते हैं।

इस तरह सारी दुनिया में जो डर छाया हुआ है, वह तब तक नहीं मिटेगा, जब तक हमारे टिमाग सियासत में उलझे हुए रहेंगे। इसलिए सियासतदों से मैं कहना चाहता हूँ कि साइस के जमाने में सियासत गयी-चीती चीज हो गयी है। अब आपको ऐसी ताकत, प्यार की ताकत ढूँढनी होगी, जिससे दिल के साथ दिल जोड़ सकें। जिनके दिल जुड़े हुए हों, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता है।

अंटम वम के सामने छुरी किस काम की ?

हम लोगो के पास रूस और अमेरिका के जैसे हथियार तो नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम एक छुरी रखेंगे। अब वह छुरी किस काम में आयेगी ? अपने ही भाई के पेट में भोंकने के काम में आयेगी। रूस और अमेरिका के खिलाफ तो आपकी कुछ नहीं चलेगी। यह मत समझिये कि इस जमाने में कोई मुल्क यहाँ आकर आप पर हुकूमत चलायेगा। दूसरे देशों में जाकर हुकूमत चलाने की बात अब नहीं चल सकती है। रोम की सल्तनत १२०० साल तक चली, लेकिन अग्रेजों की सल्तनत यहाँ मुश्किल से डेढ़ सौ साल चली। एक देश का दूसरे देश पर कब्जा

चले, यह बात साइन्स के खिलाफ है। क्योंकि उससे वर्ल्डवार का डर रहता है। इसलिए किसी देश का दूसरे देश पर हुकूमत चलाना, वहाँ का कारोबार अपने हाथ में लेना, यह सब अब बनेगा भी नहीं और जरूरी भी नहीं है। लेकिन अब 'स्फियर आफ इनफ्लुएन्स', वजन के मैदान की बात चलती है। रूस और अमेरिका ने अपने-अपने वजन के मैदान बना रखे हैं। चीन भी उसकी तैयारी कर रहा है और दूसरे देश भी चाहते हैं कि हमारा कहीं वजन हो।

सियासत में ताकतवर की ही चलेगी

ऐसी हालत में आप अपने छोटे दिमाग से सियासत चलाना चाहेंगे और इस छोटे से कश्मीर के ४ टुकड़े करेंगे, तो आपकी ताकत नहीं बनेगी, बल्कि ताकत टूट जायगी। आज एक सियासी जमात के भाइयों ने हमसे पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, सियासत को तोड़ने का काम करना चाहिए। गाँव-गाँव के लोग अपने गाँव का एक कुनवा बनाये। गाँव में स्वराज्य कायम करें। अपना मसूवा गाँववाले खुद बनाये। देहात का मसूवा देहली न बनाये, बल्कि देहात बनाये। देहली उसमें कुछ मदद दे। यह सब हमें करना होगा। गाँव में फूट डालने से ताकत नहीं बनेगी। लेकिन आप गाँव को एक बनाने का काम करेंगे, तो कश्मीर की, हिन्दुस्तान की और दुनिया की भी ताकत बढ़ेगी। यह नहीं करेंगे, तो चन्द लोगों के हाथ में ही दुनिया की हुकूमत रहेगी, जिनके हाथ में एटॉमिक वेपन्स होंगे। लेनिन ने कहा था कि हमने मासेस के इन्टरेस्ट में हथियार उठाये हैं। मालदार लोगों को, 'हेस्टेड इन्टरेस्ट' को हम इन हथियारों से खत्म करेंगे और फिर उसके बाद यह हथियार अवाम के हाथ में आयेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज रशिया में क्या चल रहा है? वहाँ पर हथियार आज भी चन्द लोगों के हाथ में ही हैं, अवाम के हाथ में नहीं हैं। अवाम उन हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है। इसलिए अगर आज

की हालत कायम रही, तो जिन्हे हम ने एथॉनिक वेन्ट है, उन्हींकी हुकूमत चलेगी, गिर चाहे कम्युनिस्ट हो या सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो। इसलिए छोटी सिगलत के विचार छोड़ देंजिये।

नागपुर प्रस्ताव में कुछ नहीं है

यहाँ के तुलनाओं ने और उल्लेखों ने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं, जिन्हे एक सवाल यह है कि नागपुर कांग्रेस के ओर्गेनाइजिंग पार्किंग और सीनिंग के प्रस्ताव के बारे में आगरी क्या राय है? मैं कहना चाहता हूँ कि नागपुर का तो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव है ही नहीं। प्रस्ताव की जो जीवन होती है, वह उसके पीछे नहीं है। उसने एक चाह का इन्कार है, विशुद्ध यिज्मि है। उसने कहा गया है मुम्तका खेती हो। लेकिन इन कानून से वह चीज लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि सबकी रजामन्दी से कम करना चाहते हैं।

आज हिन्दुस्तान एक कुर्मी का अलावा बना है, जिसने बड़े-बड़े बसे हुए दुर्ग दुस्ती के लिए खड़े हैं। एक बाजू राजनीति हैं और दूसरी बाजू पंडित नेहरू हैं। लेकिन उस प्रस्ताव ने कुछ चीज ही नहीं है कि जिसके लिज्म किमीको जाना पड़े। उसने जो मुम्तका खेती की बात है, उससे निलिज्मत तो कायम रहेगी और हर एक के पास जितनी जमीन है, वह उसीकी ही मानी जायगी और निज्मत के मुताबिक मुनाफा तब्दीम होगा। इसमें बेजमीन ऐसे ही नष्ट जायेंगे। उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। नागपुर प्रस्ताव ने तीन बातें हैं कि उसमें निलिज्मत कायम रहेगी, बेजमीनों को कुछ नहीं मिलेगा और वह चीज सबकी रजामन्दी से करती पड़ेगी। याने ग्रामदान की दिशा में उसमें आधा कदम भी नहीं बढ़ाया गया है। अगर मेरी राय पूछो, तो मैं कहूँगा कि उस प्रस्ताव की न्याय अच्छी है, लेकिन उससे कुछ लाभ होनेवाला नहीं है।

कारखाने की मिल्कियत कैसे मिलेगी ?

और एक सवाल पूछा गया है कि आप जमीन की मिल्कियत निज्मत

चाहते हैं, तो कारखानों की मिलिक्रयत मिटाने की बात क्यों नहीं करते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि हम कारखानों की मिलिक्रयत भी जरूर मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमें कदम-ब-कदम आगे बढ़ना है। जमीन की मिलिक्रयत मिट गयी, तो मिलिक्रयत की बुनियाद भी उखड़ जायगी। फिर 'लैंड स्लाइड' हो जायगा। दूसरा विचार यह है कि जमीन की असली कीमत है और पैसे की कीमत खयाली है। मेरे पास १०,००० रुपये हैं और मैं आपके पास दूध माँगने आया, लेकिन आपने कहा कि मैं दूध नहीं बेचूँगा, वह मेरे बच्चे के लिए है। फिर मेरे दस हजार रुपये बेकार हो जायेंगे। दूध की असली कीमत है। पैसे की नकली कीमत है। पैसा तो छापेखाने में छपता है। ठप-ठप करके नोटे छपी जाती हैं। जितना चाहिए, उतना पैसा पैदा किया जा सकता है। एक ठप में एक रुपये का नोट, तो दूसरे ठप में हजार रुपये का नोट। इसलिए पैसे को हम बेकार बना सकते हैं। मान लीजिये कि गाँव के लोगों ने जमीन की मिलिक्रयत मिटा दी। ग्राम-स्वराज्य कायम किया और एक होकर यह तय किया कि हम गाँव में दस्तकारियाँ खड़ी करेंगे, कपड़ा, तेल, गुड़ वगैरह चीजें गाँव में ही बनायेंगे, तो फिर यह होगा कि गाँववालों को दूध, मक्खन जैसी चीजें बेचनी नहीं पड़ेगी। आज उन्हें कपड़ा, तेल जैसी हर चीज खरीदनी पड़ती है। इसलिए उनके पास जो चीजें हैं, बेचनी पड़ती हैं। लेकिन गाँव में स्वराज्य कायम होने पर श्रीनगरवालेको मक्खन खरीदने के लिए गाँववालों के पास आना पड़ेगा। श्रीनगर में न मक्खन बनता है, न दूध, न फल, न तरकारी, न अनाज बनता है। वहाँ कुछ भी नहीं बनता। वहाँ सिर्फ पैसे का जाल है, गुरुर है। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा जाता है दस रुपया, सौ रुपया, हजार रुपया। ऐसे कागज उनके पास हैं और पीले पत्थर, लाल पत्थर, सफेद पत्थर हैं, जो सोना, मानक और हीरा कहे जाते हैं। जब गाँववाले मक्खन बेचने नहीं जायेंगे, तो श्रीनगरवाले उनसे पूछेंगे कि आप मक्खन क्यों नहीं बेचते हैं ? तो गाँववाले जवाब देंगे कि मक्खन हमारे बच्चों के

पेट में जाता है। वही उसके लिए बेहतरीन जगह है। जब यह होगा, तो श्रीनगरवालों के कागज और पत्थर बेकार बन जायेंगे।

आज तो यह होता है कि बच्चा मक्खन माँगता है, तो उसे मक्खन नहीं, बल्कि तमाचा मिलता है। माँ कहती है कि मक्खन खाने की चीज नहीं है, बेचने की चीज है। लेकिन गाँववाले अपनी जरूरत की चीजें गाँव में ही बनायेंगे, तो उन्हें ये सारी चीजें बेचनी नहीं पड़ेंगी। फिर श्रीनगरवाले उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे दुश्मन बने हैं? गाँववाले जवाब देंगे कि हम आपके दुश्मन नहीं बने हैं, लेकिन हमारे बच्चे मक्खन नहीं खायेंगे, तो मजबूत नहीं बनेंगे और देश की पैदावार घटेगी। इसलिए आपके लिए ही यह जरूरी है कि हमारे बच्चे मक्खन खायें। फिर श्रीनगरवाले पूछेंगे कि क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? फिर गाँववाले कहेंगे कि हम थोड़ा-सा दे सकते हैं, लेकिन दस रुपया सेर मिलेगा। इस तरह बाजार-भाव गाँववालों के हाथ में आयेगा। आज तो बाजार-भाव शहरवालों के हाथ में है। गाँववालों को अपनी चीज सस्ती बेचनी पड़ती है और खरीदने के वक्त शहर की चीज महँगी खरीदनी पड़ती है। लेकिन बाजार-भाव उनके हाथ में आने के बाद फिर यह भी होगा कि गाँववाले शहरवालों से कहेंगे कि हम आपको थोड़ा भी मक्खन नहीं दे सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके लिए गाय रखें और उसकी खिदमत करें। इसलिए आपका लड़का अगर गाँव में आयेगा और गाय की खिदमत करने के लिए राजी होगा, तो हम उसे वह काम सिखा देंगे, फिर आपको मक्खन मिल सकता है। फिर श्रीनगरवाला कहेगा कि हमारा लड़का तो कॉलेज में पढ़ता है, वह गाँव में कैसे आयेगा? गाँववाले कहेंगे कि अगर वह कॉलेज में पढ़ता है, तो उसे हरफी (शाब्दिक) मक्खन मिल सकता है। लेकिन अगर वह सच्चा मक्खन चाहता है, तो आपको उसे गाँव में भेजना पड़ेगा। आपको अपने एक लड़के को गाँव में भेजना ही होगा। अगर उसे दूध दुहने का इल्म हासिल नहीं है, तो हम

उसे वह काम नहीं देंगे, गोबर उठाने का काम देंगे। जब ऐसा होगा, तो आज जो शहर का असर देहात पर पड़ता है, उसके बदले देहात का असर शहर पर पड़ेगा। आपके शहरों के कारखाने चलानेवाले मजदूर तो देहात से ही जाते हैं। लेकिन जब देहातों की जिन्दगी सुख-चैन की बनेगी, तो मजदूर शहर में क्यों जायेंगे? फिर कारखानेवालों को मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें गाँववालों की गत्तें मजूर करनी पड़ेगी। गाँववाले कहेंगे कि आप कारखाने की मिल्कियत मुश्तरका बनायेंगे, तभी मजदूर आपके पास आयेगे। मैंने आपके सामने नाटक का एक श्रक रखा। यह नाटक हमें करना है। कारखानों की मिल्कियत मिटाने का यही तरीका है।

चावा नहीं, मेहतर

आज यहाँ के कुछ मेहतर हमसे मिले थे। मेहतर संस्कृत लब्ज 'महत्तर' से बना है। उसके मानी है कि जो महान् से महान् है, वह मेहतर है। मेहतर सबसे अहम खिदमत करते हैं। पाकिस्तानवालों ने सिंध से सभी हिन्दुओं को भगाया। आज वहाँ दवा के लिए भी हिन्दू या सिख नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने वहाँ के मेहतरों को जाने नहीं दिया। यों कहकर कि वह एंसेशियल सर्विस, जरूरी खिदमत है। मेहतरों के लिए मेरे दिल में बहुत हमदर्दी है। इसकी वजह आपको मालूम नहीं है। मैंने वर्षों तक रोजाना एक घंटा मेहतर का काम किया है। उस काम के लिए सूरज की ही मिसाल दी जा सकती है। जैसे सूरज रोज उगता है, वैसे ही मैं रोज वह काम करता था। या दूसरी मिसाल मेरी अपनी ही है। जिस नियमितता से मैं अभी भूदान का काम करता हूँ, उसी नियमितता से मेहतर का काम करता था। एक दिन बहुत बारिश हुई, तो नदी का पानी चढ़ने की वजह से मैं उस गाँव में नहीं जा सकता था, जहाँ पर मैं मेहतर का काम करता था। लेकिन मैं अपने तयशुदा वक्त पर फावड़ा लेकर नदी के पास गया और उस किनारे जो लोग खड़े थे, उनसे

मैंने कहा कि गाँव के मन्दिर में जो भगवान् हैं, उनको इत्तला दे दो कि गाँव का मेहतर गाँव की खिदमत के लिए आया था, लेकिन पानी की वजह से उसे वापस लौटना पड़ रहा है। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि आप क्या सुनायेंगे ? उन्होंने कहा कि बाबाजी आये थे और वापस गये। मैंने कहा कि यह मत सुनाओ। आपके लिए मैं बाबा हूँ, लेकिन इस गाँव का मैं मेहतर हूँ।

मेहतरो को नजात मिले

इस तरह मैंने बहुत प्यार से मेहतर का काम किया है। दुःख की बात है कि जो सत्रसे अहम काम है, उसे नीच माना गया है। जब इस तरह माना जाता है, तो समाज हर्गिज तरक्की नहीं कर सकता। गिवन ने रोम की सल्तनत की गिरावट की वजह बताते हुए कहा है कि रोम के लोग मेहनत-मशक्कत को नीच समझने लगे, इसलिए उनकी सल्तनत खत्म हुई। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम मेहतरों के काम को नीच न मानें। उनकी सहूलियतों की तरफ ध्यान दें। आज उन्हें सिर्फ तीस रुपया वेतन मिलता है, जिनमें से तीन रुपया मकान के किराये के लिए लिया जाता है। इतने पैसे में उनका कैसे चलेगा ? उनका वेतन तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन मेरी सिफारिश है कि एक पाँचसाला योजना बनाओ और तय करो कि मेहतरों के लडकों से मेहतरों का काम लेना हम हaram समझेंगे। इसलिए उन्हें तालीम देकर दूसरा काम देंगे। इस तरह मेहतरों की नजात (मुक्ति) का काम हमें उठाना होगा। देहली में श्री जग जीवनराम ने मेरी मौजूदगी में कहा था कि मैं किसी काम को नीचा या ऊँचा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेहतर का काम इन्सान को हर्गिज नहीं करना चाहिए। वह इन्सानियत को गिरानेवाला काम है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने लाजवाब दलील पेश की। इन दिनों हर घन्टे में स्पर्धा चलती है। ब्राह्मणों ने चमड़े का काम भी लिया है। लेकिन मेहतर का काम करने

के लिए दूसरा कोई नहीं जाता। उसके मानी यह है कि वह काम इन्सान के लायक नहीं है। हमारे देश में हम सचमुच में आजादी चाहते हैं, तो उन लोगों को हमें आजाद बनाना होगा। मेरे दिल में इस काम के लिए तड़पन है। १५ अगस्त १९४७ के दिन मैंने एक घर में पिंजड़े में तोता देखा, तो कहा कि आजाद देश के बाशिन्दों के घरों में पिंजड़े में तोते नहीं रह सकते। यों कहकर मैंने तोते को रिहा कर दिया। हम आजाद हैं, तो दूसरे को गुलाम नहीं रख सकते। आजादी की दो अलमर्तें हैं। एक—हम किसीसे दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और दो—हम किसीको दबायेंगे नहीं, डरायेंगे नहीं। इन दो सिफतों से इन्सान का दिल आजाद बनता है। जहाँ कोई जालिम है और कोई मजलूम, वह देश आजाद नहीं है। जालिम भी आजाद नहीं है और मजलूम भी आजाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बारामुल्ला अच्छा गाँव बने। उसके लिए मेहतरों को आजाद करना होगा।

बारामुल्ला

२४-७-'५९

: ३७ :

कुरानशरीफ की तालीम

आज सुबह ११ बजे हमने भाइयों को बुलाया था, कुरानशरीफ की तिलावत (पढ़ाई) करने के लिए । तिलावत करनेवाले बहुत निकले और लोग भी बहुत आये थे । बहुत से लोग कुरान पढ़ना जानते थे और कुछ बेचारे नहीं जानते थे । इसलिए गलतियाँ भी कुछ होती थीं । लेकिन अल्ला तो 'गफूर् रहीम्' कहलाता है । इसलिए वह तो मुआफ कर ही देगा । बच्चा जब ठीक नहीं बोलता, तब भी उसकी टूटी-फूटी जवान माँ को प्यारी लगती है । इसी तरह से अल्ला को भी वह सारा प्यारा लगा होगा । मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया । ऐसा प्रोग्राम मैं इसलिए करता हूँ कि यहाँ के भाइयों से वाकिफ हो जाऊँ ।

‘सूरे-हशूर’ सबका प्यारा

मैंने देखा, करीब १३-१४ शख्स होंगे, जिन्होंने तिलावत की । सबसे पहले जिन्होंने तिलावत की, उन्होंने ‘सूरे-हशूर’ में से की । जब से इस प्रकार तिलावत करना शुरू किया है, तब से मैंने देखा कि हर मजलिस में ‘सूरे-हशूर’ का जिक्र हुआ ही है । इस बात की मुझे बेहद खुशी होती है । इससे जाहिर होता है कि कौन सी चीज लोगों के दिलों को प्यारी लगती है । वैसे पैगम्बरों और नबियों ने दूसरी जगहों पर भी जो नसीहतें दी हैं, वे सबकी भलाई के लिए ही दी हैं । इसलिए किसीकी कीमत कम, किसीकी ज्यादा, ऐसा तौल नहीं कर सकते । कुछ बातें किसीके काम आती हैं, तो कुछ बातें किसी दूसरे के काम आती हैं । इसका मतलब यह है कि कुछ बातें मेरी गरज के लिए होती हैं और कुछ दूसरे की गरज के लिए । कुछ ऐसी भी होती हैं, जो सबके काम की होती हैं और वे सबको प्रिय होती हैं, प्यारी होती हैं ।

यह प्रोग्राम मैंने पूँच की तरफ से शुरू किया । वैसे इसके पहले भी—

१० साल पहले—जब मैं हिंदुस्तान में मेवात के मुसलमानों को बसाने का काम करता था, तब भी तिलवत का यह काम करता था। बहुत थोड़े प्रोग्राम ऐसे हुए, जिनमें 'सूरे-हश्र' न गाया गया हो।

अल्ला के लाताअदाद नाम

—'सूरे-हश्र' में अल्ला के लाताअदाद नाम आते हैं। वे उनके विशेषण हैं। उनकी जितनी सिफतें (गुण) हैं, उतने ही नाम हैं। पर अल्ला की सिफतों की गिनती हो ही नहीं सकती। उसके गुण, उसकी सिफत ज्ञान पर भी नहीं ला सकते। उनको हम नाप नहीं सकते।

हिन्दू-धर्म में व्यासजी ने 'महाभारत' नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें 'विष्णुसहस्रनाम' आता है। याने भगवान् के सहस्र नाम हैं। मुसलमानों ने अल्ला के ९९ नाम माने हैं। क्या वाकई में अल्ला के नाम ९९ तक ही महदूद (सीमित) हैं? नहीं! लेकिन ऐसी सिर्फ गिनती मान रखी है। इसी तरह 'सूरे-हश्र' में अल्ला के नाम इकट्ठे किये हैं और वह हिस्सा लोगो को बहुत ही प्यारा है। इसलिए हर प्रोग्राम में कोई-न-कोई उसे गानेवाला निकल ही आता है। यह बताता है कि हिन्दुस्तान के लोगों में अकल है। किस चीज की क्या कीमत है, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इस तरह परमात्मा के नाम की अहमियत सब धर्मों में गायी गयी है। यह ठीक है कि बौद्ध-धर्म में बुद्ध का याने एक महापुरुष का नाम गाया है। खैर! लोग किसीका भी नाम लें। आखिर इन्सान को बचानेवाला है कौन, यह पूछा जाय, तो नाम ही है। इसके सिवा दूसरी चीज इन्सान के पास नहीं है, जो उसे खौफ से बचा सके।

अल्ला की बड़ी देन : मीजान और रहम

अल्ला ने इन्सान को अकल और मुहब्बत दी है। अल्ला का यह फज्र (कृपा) है। उसने जो नियामते दी हैं, वे 'सूरे-हश्र' में आती हैं। उसमें ऐसा कहा है कि कौन-सी ऐसी अल्ला की नियामत (देन) है, जो आप

कबूल नहीं करते। उसमें अल्ला की नियामतें गिनी हैं। यों उसकी गिनती तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ फेहरिस्त जरूर दी है।

अल्ला ने जो कुछ पैदा किया है, उसका जिक्र करते हुए उसमें यह कहा गया है कि अल्ला ने इन्सान को 'मीजान' याने तराजू दिया है। इसीलिए वह ठीक ठीक वजन, नाप, तौल करता है। अल्ला ने जो चीजें पैदा कीं, उनमें जमीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, फूल, फल, अनाज आदि कई नाम आते हैं और अजीब बात यह है कि उनमें 'तराजू' का भी नाम आता है, 'मीजान'। और फिर नमीहत दी गयी है कि अल्ला ने जो नियामते दी हैं, उनका पूरा फायदा उठाना हो, तो अपनी तराजू जरा ठीक रखें। उसमें कम-बेसी न होने दें। मेरे प्यारे भाइयो, तराजू हमने अपने पास इसलिए रखा है कि न्याय में कभी भी फर्क न हो, न्याय ठीक ठीक दे सकें। तराजू से भी बढ़कर कोई चीज हो सकती है, लेकिन वह तराजू (इसीलिए) है कि हम जिन्दगी में तौलकर काम करें। जीने के लिए अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन हमारा नापना-तौलना कम न हो।

सबसे बड़ी चीज अल्ला ने जो हमें दी है, वह है 'रहम'। अल्ला का नाम है 'अल्-रहमान'। मुहम्मद पैगम्बर यह नाम लेता है। उसने कहा है कि दूसरे तीसरे मा'बूद (पूज्य ईश्वर) नहीं हैं। अल्ला एक ही है। लेकिन वह 'अल्-रहमान' यह नाम भी लेता है। कुरानगरीफ में आता है कि एक दिन मीटिंग में एक शख्स ने मुहम्मद पैगम्बर से पूछा कि "आप कभी 'रहमान' कहते हैं, कभी 'अल्ला' कहते हैं, तो क्या ये दो शख्स हैं? आप तो कहते हैं कि इबादत के लायक एक ही है।" इस पर पैगम्बर ने जवाब में कहा कि "अरे, जो अल्ला है, वही रहमान है और जो रहमान है, वही अल्ला है।"

क्या हमारी जिन्दगी में रहम है?

अल्ला का सबसे बड़ा नाम है 'रहमान' याने रहम करनेवाला। अगर अल्ला हम पर रहम करता है, तो हमारा फर्ज क्या है? अल्ला ने हमें 'तराजू'

दिया है, इसलिए जितना उसने दिया, उतना वापस हम करेंगे, यह तो कम-से-कम बात हुई। अगर इससे भी कम हम करें, तो इन्सानियत से भी नीचे गिर जायेंगे। लेकिन अल्ला ने हमारे सामने एक मिसाल रखी है। आप जितना देते हैं, उससे ज्यादा ही वह आपको देता है। आपके सामने किसान की मिसाल है। किसान एक दाना बोता है, लेकिन वापस कितना पाता है? यह जाहिर है कि बनिये की तरह अल्ला तौलकर नहीं देता। वह एक के बदले एक नहीं देता। वह ऐसा नहीं करता कि आपने मुझे एक दाना दिया है, इसलिए मैं भी आपको वह एक दाना ही वापस करता हूँ और सूद के तौर पर ओर एक, इस प्रकार दो बीज देता हूँ। वह तो एक के बदले सौ देता है। आपके प्यार के बदले में भर-भरकर देता है, खून-खून देता है।

कुरानशरीफ में एक जगह आया है कि “कोई शख्स अच्छा काम करेगा, तो अल्ला उसे दसगुना देगा और अगर बुरा काम करेगा, तो उसे उतना ही देगा।” इसमें मीजान कहाँ रह गया? वह उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। जहाँ बुरा काम किया गया, वहाँ वह उतना ही देगा और जहाँ अच्छा काम किया, वहाँ वह दसगुना देगा। याने प्यार बरसाने के लिए वह तैयार बैठा है। आखिर में अल्ला की हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है ‘रहम’। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वह रहम भी जिन्दगी में रहा है? वह तराजू भी नहीं रहा है। जितना दिया, उससे ज्यादा पाने की नीयत है। एक सेर पाया, तो पौन सेर लौटाने की नीयत है। लोग तो अल्ला को भी ठगना चाहते हैं। वह १ बीज के बदले १०० देता है, तो ये लोग उससे कहते हैं कि “हमारे १ के बदले तू १०० देता है, तो हम कुछ भी नहीं दें—सिर्फ दें, तो तू हमें ९९ दे।” अल्ला कहता है: “तू मुझे बेवकूफ मत बना। प्यार की अलामत (निशानी) मुझे मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें १०० गुना देता हूँ। यह ध्यान रख कि १ का १०० गुना १०० होता है। लेकिन सिर्फ का १०० गुना भी सिर्फ ही होता है। $० \times १०० = ०$, $१ \times १०० = १००$ होता है। ऐसी दया, रहम अल्ला ने सब पर

चलायी। कोई अच्छा काम करेगा, तो अल्ला खूब देगा। कोई मेहमान आये, तो बाप अपने बेटे के थोड़े-से काम की खूब तारीफ उसके पास करता है। माँ-बाप का वह दिल कुदरत के पास है। वह इन्सान को भर-भरके देती है।

खूबसूरत कुदरत, बदसूरत इन्सान

यहाँ जितनी खूबसूरत कुदरत है, उतना ही बदसूरत इन्सान हमने देखा। हम लोरेन गाँव में गये थे। वहाँ से पीर पंचाल का पहाड़ लॉधरूर यहाँ आये। लोरेन में बड़ा ही सुन्दर नजारा देखने को मिला। आँखों के लिए सुकून (शान्ति), आँखों के लिए भोजन वहाँ मिलता है। लेकिन हमने देखा, जहाँ ज्यादा-से-ज्यादा खूबसूरत जगह है, वहाँ इन्सान ज्यादा-से-ज्यादा बदसूरत हैं। आपके जितने व्यूटी स्पॉट्स (सुन्दर जगहें) हैं, उतने ही डर्टी स्पॉट्स (भद्दे धब्बे) भी हैं। वहाँ गुर्गत (गरीबी) भी खूब देखी। गरीबी की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पीर-पंचाल के उस पार मडी-राजपुरा में हम छह दिन रुके थे। सैलाब के कारण वहाँ रुकना पड़ा। जमीन खिसकने (लैण्ड-स्लाइड) के कारण एक मकान गिर गया। उसके नीचे सात शख्स मर गये, आठवाँ जिन्दा निकला। हमारे साथियों ने वहाँ जाकर खोदा, लाशों को निकालना, दफनाना कुल-का-कुल काम किया। मुसलमानों को दफनाने का काम हिन्दुओं ने किया। एक जो जिन्दा लड़का निकला था, उसकी भी तीन दिन तक खिदमत की, पर वह तीसरे दिन मर गया। यह सारा वहाँ हुआ। हम कुछ न कर सके, तो भी दुनियाभर में उसकी खबर पहुँची। हम वहाँ रुके, इसलिए दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। सोचा जाने लगा कि अब बाबा का क्या होगा ? लेकिन जिनकी फिक्र नहीं की जाती, उनकी फिक्र करनी चाहिए। बाबा की फिक्र तो सभी करते हैं। हमने देखा, वहाँ मजदूर कहते थे : “आप हमें पैसा न दीजिये, अनाज दीजिये।” ऐसी गुर्गत वहाँ है। इस सैलाब की वजह से यह आफत आयी, यह अलग बात

है। फिर भी वहाँ बहुत गुर्वत है। इधर गुलमर्ग में दुनियाभर के लोग देखने आते हैं। इतनी सुन्दर कुदरत वहाँ है। लेकिन वहाँ जो मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। अचरज की बात है कि जहाँ इतनी खूबसूरत कुदरत हो, वहाँ का इन्सान इतना सगदिल ! इतना तगदिल बना है ! कुरानशरीफ में 'सूरे बकर' में आता है कि "तेरा दिल पत्थर जैसा है।" बाद में कहा है, "लेकिन ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि दूसरे ऐसे कितने ही कीमती पत्थर होते हैं, जिनसे तेरा दिल ज्यादा सख्त है।" आश्चर्य है कि हमारा दिल इतना सख्त बन गया है।

प्यार को महदूद करने का नतीजा

फिर भी अल्ला की क्या करामात है ? उसने मनसूबा किया और हरएक को प्यार की तालीम बचपन से ही दी है। सरकार अबल की तालीम देती है। लेकिन मुहव्रत और प्यार की तालीम हर बच्चे को मिले—ऐसी तजवीज अल्ला ने की है। हरएक बच्चा माँ की गोद में जन्म लेता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। प्यार और मुहव्रत की तालीम—इतनी बड़ी तालीम अल्ला ने उसे दे रखी है। हम प्यार से बनते हैं, प्यार से ही बढ़ते हैं। इतना सारा प्यार अन्दर-बाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे मिलता रहता है। फिर भी हम कैसे सख्त बन जाते हैं ! घर में प्यार करते हैं और पड़ोसी के प्रति पत्थर का दिल बनाते हैं। इस तरह प्यार को हमने घर में महदूद किया है, कैदी बनाया है। प्यार को बहने नहीं दिया है। पानी को बहने नहीं दिया, तो पानी गन्दा बन जाता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, वैसे ही घर में 'मेरी बीबी', 'मेरे बच्चे'—याने बाकी और जो हैं गाँव में, वे 'मेरे नहीं'—ऐसा हो जाता है, तो प्यार की भी वही हालत हो जाती है। उसे फिर प्यार का रूप नहीं रहता। जैसे वह पानी पीने लायक नहीं रहता, गन्दा हो जाता है, वैसे ही जो प्यार सिर्फ घर में रहता है, वह प्यार नहीं रहता, वह शहवत (काम-

वासना), हवस बन जाती है । कुरान में एक जगह आया है—‘नहन्नप्स अनिलहवा ।’ बड़े-बड़े नदी, बड़े-बड़े सन्त सत्पुरुषों ने प्यार किया है और खिदमत की है । वह प्यार गंगा का पानी है । उनमें प्यार था, इसलिए उन्होंने दुनिया की खिदमत की । लेकिन प्यार को रोका जाय, तो जिन्दगी बरबाद होगी, बिगड़ जायगी ।

कबीर की नसीहत

हम अपना आलीगान मकान बनाते हैं, जब कि आसपास झोपड़े भी होते हैं । हमारी जिन्दगी के लिए सारा सामान मुहैया है, फिर हमारे घर के लिए कोई खतरा न हो, इसलिए हथियार लेकर रक्षा के लिए, बचाव के लिए हम सन्तरी खड़े करते हैं । इस तरह हमारा अपना घर भरा है । कबीर का एक शेर है—

‘पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम ।

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥’

किस्ती में पानी भरा, यह खुशखबरी नहीं, डर है, इसलिए उसे दोनों हाथों से उलीचना चाहिए । जिस घर में पैसा भर गया, उसकी भी हालत उस किस्ती जैसी हो जाती है । पानी चाहिए, पर किस्ती के बाहर-नीचे, अन्दर नहीं । वैसे ही पैसा, धन, दौलत चाहिए जरूर, पर घर में नहीं, घर के बाहर, समाज में । दौलत को घर में कैद कर रखे, तो खतरा है । दौलत इस हाथ से उस हाथ में जानी चाहिए । जैसे फुटबॉल का खेल होता है । अगर मैं गेंद न फेंकूँ, अपने ही हाथ में लिये रहूँ, खुदगर्ज नूँ, तो खेल खत्म हो जायगा । जहाँ गेंद हाथ में आयी, तो उसे फौरन लात मारकर आपके पास भेज दिया जाता है, वैसे ही दौलत एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, समाज में बहती रहनी चाहिए, टौड़ती रहनी चाहिए, फैलती रहनी चाहिए । ऐसा करने से ही समाज की जिन्दगी अच्छी, खुश-हाल बनती है ।

जकात और रहम की जरूरत

हमने क्या किया है ? बहनों के कान में, नाक में अटला ने छेद नहीं बनाया, पर हमने बनाया । वैसे ही मोती में भी छेद नहीं था, वह भी हमने बनाया । उसके अन्दर सोने का घागा पिरोया और कान तथा नाक में लटका दिया । हमने कई बार कहा है कि गहनों ने बहनों को दबाया है, गुलाम बनाया है । कान में वेड़ी, नाक में वेड़ी, हाथ में वेड़ी, पाँव में वेड़ी । ऐसी वेड़ी से ही बहने डरपोक बनती हैं । वे सारी हमारी वैर बनती हैं, तो दूसरे की नजर उन पर जाती है ।

रेल की मुसाफिरी में हमारे खाने पर किसीकी नजर न जाय, इसलिए हम पीठ फेर लेते और खाना खाते हैं, क्योंकि दूसरे की नजर हमारे खाने पर पड़ी, तो खाना हजम नहीं होगा । यह कौन सी नजर है ? क्या माँ खाने को बैठती है, तो बच्चे की नजर उस पर पड़ती है ? नहीं, क्ये कि वह बच्चे को पहले खिलाकर बाद में खुद खाती है । माँ बच्चे को दिये बिना नहीं खाती । हम दूसरे को न दें और खुद मेवा मिठाई खायें, तो वैसी हालत में हमारे खाने पर उसकी नजर पड़ने पर वह खाना हमें हजम नहीं होता । इसलिए बड़ी बात तो यह है कि खुद खाने के पहले समाज के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए—देकर ही खाना चाहिए । आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रोटी है । यह भी माना कि उसकी आपको जरूरत है । फिर भी जो एक है, उसका भी एक हिस्सा, थोड़ा-सा टुकड़ा पहले दूसरे को दे, फिर खुद खाये । गरीबों को भी देना लाजिमी है, सभी को कुछ न कुछ जरूर ही देना चाहिए । दिये बिना नहीं रहना चाहिए ।

कुरानशरीफ में आता है—‘बयुअतुजजकात ।’ जकात देनी चाहिए । ‘मिम्मा रजकना हुम युनफिकून ।’ जो भी थोड़ा है, उसीमें से देना चाहिए । देना धर्म है और धर्म सभी को लागू होता है, इसलिए गरीबों को भी देना चाहिए । जो भी थोड़ा मिलता है, उसीमें से पेट काटकर देना चाहिए । देने का यह फर्ज हरएक को अदा करना चाहिए ।

किसान क्या करता है ? फसल आयी, तो बोने के लिए उसमे से अच्छे-से-अच्छा, उत्तम-से उत्तम बीज निकालकर रखता है, क्योंकि दिये बगैर खाना नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ा गल्ला हो, तो भी उसमे से किसान बोने के लिए निकालकर रखता है। खाने को कम हो, तो भी वह नहीं खाता। यह एक तरह से उसकी कुर्बानी है। इसलिए भगवान् खुश होते हैं और दसगुना देते हैं। इसलिए हम भी अरना फर्ज अदा करें, रहम करें और इन्साफ रखें। अगर हम इन्साफ भी न करें, तो इन्सान गिरेगा। इसलिए 'मीजान' रखें, 'तराजू' रखें। इन्साफ दें और ज्यादा रहम करें। आज रहम की सखत जरूरत है।

आठ साल से लगातार यही बात दुहराते हम चले आ रहे हैं। फिर जैसा सुननेवाला मिलता है, वैसा सुनाते हैं। कभी कुरान को माननेवाले मिलते हैं, तो कुरान के नाम से अपनी बात रखते हैं। वेद के नाम पर चलनेवाले मिलते हैं, तो वेद के नाम से रखते हैं। बाइबिल के नाम पर चलनेवाले मिले, तो बाइबिल के नाम से रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जन्नत में हमारे लिए सीट रिजर्व हो, इस खयाल से कोई कुरान पढता हो, तो उसका कुरान पढना बेकार है, अगर उसमे रहम नहीं है।

ईमान के साथ अमल हो

“जो ईमान रखते हैं, वे नेक अमल भी करें।” इसका मानी यह है कि ईमान की कसौटी अमल ही है। इसलिए ‘तिलावत करेंगे और जन्नत में जायेंगे’—ऐसा मानना गलत है। संस्कृत में कहावत है : ‘श्रुतं हरति पापानि।’ सुन लिया और पाप मिट गये। लेकिन सुननेभर से पाप खत्म नहीं होते। उसके लिए तो अमल करना चाहिए। अल्ला से हमने भर-भरकर रहम पाया है। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम भी इन्साफ करें, रहम करें। यह सूझ सूझती है अल्ला का नाम लेने से ही। इसलिए ‘सूरे-इश्गर’ की तिलावत करते हैं। अल्ला ‘अल्हक’ है, तो हमें भी सचाई से चलना चाहिए। वह ‘अज़रहमान’ है, तो हमें भी रहम करना चाहिए।

जो-जो गुण, जो-जो नाम अल्ला के हम गाये, उनका अमल हमे हमारी अपनी जिन्दगी मे भी करना होगा। हमे उन सिकतों (गुणों) को अपनी जिन्दगी मे लाना चाहिए। उसकी रहम बेहिसाब है। हमारी छोटी क़वत है। फिर भी हम जो नाम ले रहे हैं, इसका अमल जिन्दगी मे करना चाहिए। आज की तिलावत से हमे बड़ी खुशी हुई। 'सूरे हश्र' अल्ला का नाम लिया करो। ऐसा करने से इन्सान जरूर ऊपर उठता है।

आखिरी लमहे के लिए सारी कोशिश

आखिरी लमहा (क्षण) अच्छा हो, इसलिए हाथ से नेक काम होना चाहिए। आखिरी क्षण हम अल्ला का जिक्र करते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे, तो हमने पा लिया। नहीं तो हमने जिन्दगीभर सब कुछ किया, लेकिन सब खो दिया। वह आखिरी क्षण, लमहा अच्छा हो, इसलिए यह कोशिश हो रही है। जिंदगीभर हमने बहुत त्याग किया, तकलीफ उठायी, पर आखिरी क्षण मे उसे याद न कर सके, तो हमने सब कुछ खो दिया।

रोते हुए आये, हँसते जायें

जब तू इस दुनिया मे आया, तब रोते-रोते आया। तू रोता था और लोग हँसते थे। अब जब तू जायगा, तब हँसता रहे और लोग रोते रहे, ऐसा होना चाहिए। 'सब का प्यारा था'—ऐसा लोग कहे, तो जानेवाला हँसते-हँसते जाय। "मैंने 'मेरा' 'मेरा' नहीं किया। भगवान् ने जो चोला पहनाया था, वह उसके बन्दों की खिदमत के लिए था। मैंने खिदमत की। अब जा रहा हूँ हँसते-हँसते"—ऐसा होगा, तभी तो कुछ कमाया, यह कहा जायगा। जाते समय हम इतमीनान से गये, तब तो हमने कमाया। नहीं तो यह खेत, क्या यह दौलत कोई कमाई है ? नहीं ! इसलिए यहाँ हैं, तब तक खिदमत करें। ऐसा करेंगे, तभी अल्ला फल्ल करेगा।

हिद्वारा

भारत के दो सिरों पर एक ही पैगाम

आज हम हिन्दुस्तान के त्रिलकुल एक सिरे पर पहुँचे हैं, जो हिन्दुस्तान का शुमाली सिरा है। सवा दो साल पहले हम कन्याकुमारी में दूसरे सिरे पर थे, जो जनूनी सिरा था। वह भारत का पॉव है और आज जहाँ बैठे हैं, वह हिस्सा भारत का सिर है। कन्याकुमारी में समुद्र का पानी लेकर हमने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हिन्दुस्तान में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक हमारी पैदल यात्रा जारी रहेगी।

यहाँ पर हम उसी काम के लिए आये हैं, जिस काम के लिए कन्याकुमारी गये थे। वह काम है दिलों का जोड़ना। उसके लिए हमें कारकूलों की जरूरत है। हम कहीं से कारकूल लायेंगे। हमारे पास कोई जखीरा नहीं है। हम मानते हैं कि आप जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वे सब हमारे कारकूल हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे कारकूल मुख्तलिफ सियासत पाटियों में बँटे हुए हैं, जो एक-दूसरे से टकगते हैं। एक गाड़ी को दो बैल जोड़े हों और दोनों एक-दूसरे पर बोझ डालते हों, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे देश में भी सियासी पार्टियों के बैल एक-दूसरे पर बोझ ढकेलते हैं, इसलिए देश की गाड़ी रुक गयी है। ऐसे टकरानेवाले कारकूल हमें नहीं चाहिए। प्यारवाले कारकूल चाहिए। हमारा कोई इरादा नहीं है। जिनको हमारी बात जँचेगी, वे हमारे कारकूल बनेंगे। लड़नेवाले सियासतदों से हम कहते हैं कि तुम नादान मत बनो, गरीबों के काम के लिए एक हो जाओ।

वटलव

२८-७-'५९

कुदरती और रूहानी सैलाब का पैगाम

[दिनभर कश्मीर के भिन्न-भिन्न धर्मों तथा विचारों के प्रतिनिधि पू० विनोबाजी से मिले और उन्होंने अपनी-अपनी बातें सुनायीं ।—स०]

हर कोई दूसरे की गलतियाँ बताता है

आज दिनभर खूब सुनकर भी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिली । जब हर कोई अपना-अपना कसूर बतायेगा, जान-बूझकर या अनजान में अपने से जो भी गलतियाँ हुई हों, उन्हें बतायेगा—झूठ नहीं, सही बतायेगा, तभी जानकारी हासिल होगी । अपने को सुधारने का यही तरीका है । इन्सान दुनिया को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करता । आज कुछ लोगो ने तो गांधीजी की बात भी मेरे सामने रखी, मानो वे गांधीजी को मुझसे भी ज्यादा जानते हों और कहा कि “गांधीजी दिलों को पलटाने की, हृदय-परिवर्तन की बात करते थे ।” हमें समझना चाहिए कि हृदय-परिवर्तन अपने से शुरू होता है । मैं अपने दिल को सुधारूँ, तभी फिर दूसरे का सुधार हो सकता है । जो भी मेरे पास आते हैं, वे अपनी-अपनी निगाह में अपनी जो गलतियाँ हैं, उन्हें बतायें, तो मैं भी कुछ बता सकूँगा कि उन्हें दुरुस्त कैसे किया जाय । आज तो जो भी आते हैं, वे सोचते हैं कि मेरी खुद की तो कोई गलती होती ही नहीं । लेकिन मेरे लिए यह मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है । हर कोई दूसरे की गलती बताता है । अगर यहाँ दो ही पार्टियाँ होतीं, तो हम यह करते कि एक कान एक को देते और दूसरा दूसरे को । लेकिन ५-६ पार्टियाँ हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे ५-६ कान हैं ही नहीं । इसलिए

कुल मिलाकर आज का मेरा वक्त बेकार ही गया। मुझे केवल इतनी ही जानकारी मिली कि अभी तक लोग आपस में मिल-जुलकर काम करने की बात नहीं सीखे हैं। सभी के अपने-अपने जजबे उन पर हावी हैं। इसके अलावा सामनेवाले की बात कोई नहीं सोचता।

दिमाग ठंडा रखिये

मैं कहना यह चाहता हूँ कि विज्ञान के जमाने में यह बात बहुत खतरनाक है कि हम जजबा पैदा करें। इस जमाने में जजबा कतई पैदा नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। दिल में जोश रहे, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ दिमाग में होश भी रहे। लेकिन यहाँ तो दिल में भी जोश और दिमाग में भी जोश है। जिस गाड़ी को गार्ड का डिब्बा ही न हो, दोनों तरफ इजन ही हो, तो वह गाड़ी कहीं भी गिर सकती है। जब इन्जन के साथ गार्ड भी हो, तो वह गाड़ी को बराबर काबू में रखता है। वैसे ही इन्सान को अपने पर जब्त रखना चाहिए और दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि सामनेवाला जोश में बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब उसकी बात में कुछ भी ध्यान देने लायक नहीं है। यू० एन० ओ० में जोश से बात करें, तो अपना मामला खत्म हो जायगा। वहाँ तो होश से बात करनी चाहिए। लेकिन ये सियासतदों लोगो में जजबा पैदा करते हैं और उस जजबे के सरमाये पर, पूँजी पर अपनी सारी तिजारत चलाते हैं, यह गलत बात है।

काजी मत बन्नो

आज कइयो ने मुझसे गांधीजी की बात कही। लेकिन समझना चाहिए कि गांधीजी की सबसे बड़ी बात यह थी कि उनसे जब कोई गलती हुई, तो उसका इजहार करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं मालूम हुई। लोगो ने उनकी गलती को उतना बड़ा नहीं समझा, जितना उन्होंने समझा। उन्होंने तो कहा कि मुझसे हिमालय जितनी बड़ी गलती हुई। उसी तरह हम भी

जरा अन्दर देखें कि क्या हमसे भी कोई गलती हुई है ? नेशनल कांग्रेस, डेमोक्रेटिक नेशनल कांग्रेस, प्लेबिसाईट फ्रण्ट के भाई, परिडित वगैरह बहुतों की बाते हमने सुनीं, लेकिन सवने एकतरफा बातें पेश कीं। ऐसी हालत में मेरे जैसा क्या कर सकता है ?

जज को तो आपने तैनात ही किया है कि लोग उसे ठगें और उन ठगों की बातें सुनकर वह सही फैसला करे। दोनों तरफ के वकील सच्ची बातें द्वायेंगे, छिपायेंगे। पर उन सत्रमें कौन सही है, यह देखना जज का काम है। लेकिन मैं न ऐसा जज बनने के काबिल हूँ, न बनना ही चाहता हूँ। मेरे लिए ईसामसीह का कौल सुफीद है : “जज नाट, टैट यी नाट बी जज्ड” यानी तू काजी मत बन, ताकि तेरा कोई काजी न बने। दुनिया का काजी बनकर फैसला मत दो, नहीं तो तुम्हारा फैसला होगा। इसलिए मैं काजी नहीं बनता, न फैसला देता हूँ, बल्कि जानकारी चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि किसीने मेरे सामने साफ बात रखने में कोई झिझक नहीं महसूस की। बल्कि अदब के साथ बात करनी चाहिए थी, वह भी नहीं की। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई।

इधर ताले लगे, उधर जन्त नहीं

यह तालीम का सवाल है। लोगों को ऐसी तालीम मिलनी चाहिए कि अपनी जवान पर जन्त रखे। जहाँ पार्टियाँ होती हैं, वहाँ हुकूमतवाली के मुँह पर ताले लगते हैं। उस पार्टी के लोग अपनी पार्टी की गलतियाँ नहीं बता सकते। नतीजा यह होता है कि वे लोग समाज में जाकर अपनी पार्टी के रवैये का बचाव ही बचाव करते हैं। उनके लिए कोई दूसरा घधा ही नहीं रहता। लेकिन विरोधी पार्टी वालों की जवान पर जन्त नहीं रहता, इसलिए वे बढ़ा-बढ़ाकर बातें रखते हैं। सच-झूठ का खयाल नहीं करते और सुनी हुई बातों पर यकीन रखते हैं। वे दोनों ही बातें गलत हैं। होना तो यह चाहिए कि जिनके मुँह पर ताले लगे हैं, वे

जरा अपने ताले खोलें और अपनी पार्टी की जो गलतियाँ हुई हों, उनका इजहार लोगों में करें। उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। विरोधी पार्टीवालों को भी जरा अपने मुँह पर जबन रखना चाहिए। यही सही तालीम का काम है।

एक बनकर कुदरती सैलाव रोके

आपको समझना चाहिए कि कश्मीर की बड़ी आजमाइश होनेवाली है। मैं कुरानशरीफ का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि एक भाई ने मुझे सावधान, खबरदार करते हुए कहा है कि “तुम्हें जो कुछ कहना है, अपने नाम से कहो।” मैं मानता हूँ कि अल्लाह हम सभी की आजमाइश करता है। मेरे आने से पहले यहाँ एक सैलाव आया और उसके बाढ़ में आया। वह था सैलाव नवर एक और मैं हूँ सैलाव नम्बर दो। अब इन दो सैलावों का मुकाबला करने के लिए जितने भी पार्टीवाले हैं, उन सबको एक होना चाहिए। मैं अभी पीर-पचाल लाँघकर आया हूँ। वहाँ की तसवीर मेरे सामने है कि वहाँ पर कितनी गुर्वत है। एक पार्टी के भाइयों ने मुझसे कहा कि हम सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमतवाली पार्टी उसे लेती नहीं। उस (हुकूमतवाली) पार्टीवाले कहते हैं कि हम सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन कोई देते नहीं। दोनों इकट्ठा होकर बोलें, तो कुछ होगा। सैलाव का मुकाबला करने के लिए आपको अपने तफरके (भेदभाव) मिटाने चाहिए और गरीबों की खिदमत में जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो कहना पड़ेगा कि आपने अपना फर्ज अदा नहीं किया। मेरा रुहानी सैलाव कबूल करे

दूसरा सैलाव मेरा है, जो कहता है कि आपके मामले सियासत या मजहबी तरीके से हल होनेवाले नहीं हैं, बल्कि रुहानियत से हल होंगे। इस पर आप गौर करें कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? क्या आपके जो सियासत और मजहबी तरीके चल रहे हैं, उनसे आपकी ताकत बढ़ सकती

है ? आप मुत्तहिद (सयुक्त) हो सकते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि इन सियासी और मजहबी तरीकों से आपकी ताकत हरगिज नहीं बढ़ सकती । हम आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे, तो दुनिया में उन्हींकी हुकूमत रहेगी, जिनके हाथ में आणविक शस्त्र हैं । हम उनके हाथ की कठपुतली की तरह रहेंगे । आजादी का नाम भले ही रहे, लेकिन दूसरे देशों का ही कब्जा रहेगा । हम उस रास्ते से जायेंगे, तो हम पर किसी-न-किसीका कब्जा होगा । नाम तो रहेगा आजादी का, लेकिन रूप होगा गुलामी का । इस पर आप सोचिये । इसलिए हमें छोटे दिमाग से नहीं, बल्कि बड़े दिमाग से और बड़े दिल से सोचना होगा । जो छोटे-छोटे तफरके हैं और छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, उन सबको छोड़कर सारे समाज को इकट्ठा होना चाहिए और यह जो मेरा रूहानी सैलाब है, उसे आपको कबूल करना होगा और दूसरा सैलाब आया है, उसका मुकाबला करना होगा ।

रूहानी ताकत या गुलामी

इन सबके बावजूद आप अपना ही गाना गाते रहें, तो गाते रहिये और नाचते रहिये; लेकिन इससे ताकत नहीं बनेगी । आप एक-दूसरे से प्यार करने के बजाय नफरत करते रहेंगे, तो 'जय जगत्' कैसे होगा ? तब न 'जय जगत्' होगा, न 'जय हिन्द' और न 'जय कश्मीर' । बल्कि 'हार जगत्', 'हार हिन्द' एवं 'हार जगत्' होगा । 'जय कश्मीर !', 'जय हिन्द !' और 'जय जगत्' तब होगा, जब हम सबके दिल एक होंगे । तब तक हमारी ताकत नहीं बन सकती ।

हमें सोचना चाहिए कि हम कौन-सी ताकत बना सकते हैं । क्या हम अमेरिका के मुकाबले की माली ताकत बना सकते हैं ? जब कि हिन्दुस्तान में हर आदमी के पीछे ३/४ एकड़ जमीन है और अमेरिका में १२ तथा रूस में १५ एकड़, तो हम कभी भी उनके मुकाबले की माली ताकत नहीं

बना सकते और न फौजी ताकत ही बना सकते हैं। तब हम कौन-सी ताकत बना सकते हैं ? अखलाकी रूहानी ताकत। लेकिन अगर आप वह नहीं बनाना चाहते, तो लिख रखिये कि आपको कायम के लिए गुलाम बने रहने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा।

ग्रामदान और सामूहिक खेती

आज एक भाई ने पूछा कि ग्रामदान कम्युनिस्टों के 'कलेक्टिव फार्मिङ्ग' जैसा मालूम होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है ? मैंने कहा : दोनों एक-से नहीं हैं। ग्रामदान के मानी हैं कि कोई अपनी जमीन न बेच सकेगा और न रेहन रख सकेगा। ये ही दो तरीके हैं, जिनसे गरीबों ने अपनी जमीन खोयी। इसलिए ग्रामदान के, मिस्त्रियत मिटाने के मानी हैं कि आप अपनी जमीन नहीं खो सकते। दूसरी बात यह है कि हर दस-बारह साल बाद ग्रामदानी गाँव की जमीन का फिर-फिर से बँटवारा होगा। ग्रामदानी गाँव में जमीन गाँव की रहेगी, स्टेट की नहीं। 'स्टेट-कंट्रोल'-वाली बात कम्युनिस्टों की है। उससे दुनिया में कभी शान्ति और इतमीनान पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ स्टेट कंट्रोल करने लगती है, वहाँ किसीको भी किसी तरह की आजादी नहीं रह सकती। इसलिए हम कहते हैं कि गाँव-गाँव की ताकत बने। इधर रहे देहात और उधर दुनिया। दोनों के बीच की सूझा, मुल्क जैसी—जो कड़ियाँ हैं, वे धीरे-धीरे खत्म होंगी और आगे यह सूरत आयेगी कि गाँव का सम्बन्ध सीधा दुनिया से होगा। आज बीच की कड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गाँव आजाद हो, अपने पाँवों पर खड़ा हो। इसीका नाम है ग्रामदान।

ग्रामदान में यह जरूरी नहीं है कि जमीन इकट्ठा की जाय या किसान का इनीशिएटिव (अभिक्रम) खत्म किया जाय। इसलिए ऐसी गलत-फहमी न करें कि ग्रामदान और कलेक्टिव फार्मिंग एक ही चीज है, हालाँकि वैसी गलतफहमी के लिए गुजाइश है। घोड़े और गवेष में गलतफहमी के

लिए गुंजाइश है, लेकिन दोनों में फर्क है। ग्रामदान में मिलिकयत सबकी रहेगी और हर एक को पूरी आजादी रहेगी। हर कुनवे को काश्त करने के लिए गाँव-सभा की ओर से जमीन मिलेगी। साल के आखिर में सब लोग अपनी फसल का एक हिस्सा गाँव के लिए दान देंगे, तो उसमें से गाँव की बैंक बनेगी, जिसमें से वेवा, बच्चे, बूढ़े, बीमार—इन सबके लिए दिया जायगा। इस तरह गाँव में स्वराज्य बनना चाहिए। देहात का मन्सूबा देहली नहीं, देहात ही बनायेगा। फिर देहली और श्रीनगर की हुकूमत देहात को मार्गदर्शन और मदद देगी।

बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर की हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी है। लेकिन तालीम मुफ्त यानी बेकारी मुफ्त ! आज की हालत में मुफ्त तालीम के मानी है, बेकार बनाने का कारखाना खुला हुआ है। जो भी उसमें आना चाहे, आ सकते हैं और बेकार बन सकते हैं। इसलिए जहाँ हम तालीम मुफ्त कर देते हैं, वहाँ तालीम का तरीका वह नहीं हो सकता, जिससे बेकार बनते हैं। आज की हालत में न अखलाकी तालीम है, न रूहानी और न जिस्सानी। सिर्फ दिमागी तालीम दी जाती है और तालीम मुफ्त हो, तो भी गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि वे घर के कमानेवाले मेंबर होते हैं। आज किसान अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाना चाहता है कि उसे जो मेहनत-मशक्कत करनी पड़ती है, उससे उसके बच्चे बच जायें। अगर वे उससे बच जानेवाले होते, तो दूसरी बात थी। लेकिन तालीम पाये हुए लड़कों में से सिर्फ १० प्रतिशत को भी काम नहीं मिलता और बाकी बेकार रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दस्तकारी नहीं सिखायी जाती। अगर वे खेत में काम करना चाहे, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जो तालीम दी जाती है, उसकी वजह उन्हें ठंड, धूप, बारिश, हवा सहन करने की आदत नहीं रहती। इसलिए अगर तालीम में यह सब सहन करने की आदत डाली जायगी, तभी यह मुफ्त तालीम आपको फायदा पहुँचायेगी। नहीं तो यह आपको बरबाद करेगी।

जब मैं जवानों से कहता हूँ कि मेरे साथ घूमने आइये, तो वे कहते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। अजीब बात है कि मेरे जैसा बूढ़ा घूम सकता है, लेकिन ये जवान नहीं घूम सकते। इसलिए समझना चाहिए कि हमारी जिन्दगी मुलायम (Soft) बनी, तो कुल देश खतरे में है। इसलिए मे चाहता हूँ कि हमारे बच्चे खेलें-कूदें, वर्जिश (व्यायाम) करें, खेलों में कुदाली चलाये, जिससे जिस्मानी मजबूती आयेगी। उसके साथ-साथ रुहानी मजबूती भी आनी चाहिए। इस तरह तालीम में फर्क करना चाहिए। लेकिन कोई भी पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वे यही सोचते हैं कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी और दूसरे को कितनी मिलेंगी। सीटों के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं है। आज हमसे जो लोग मिलने आये, उनमें हर कोई यही कहता गया। शरणार्थियों ने कहा कि सरकार में हमारे कोई नुमाइन्दे नहीं हैं। शिया लोग भी यही शिकायत करते थे कि हमारी छोटी-सी जमात है, तो हमारे कोई नुमाइन्दे नहीं हैं। हरिजन, पंडित वगैरह सभी यही शिकायत करते थे। इस तरह एक एक जाति और मजहब देखकर नुमाइन्दे चुने जायें, तो बड़ी आफत आयेगी। कोई नहीं कहता कि आज का जो तालीम का तरीका है, उससे नुकसान हो रहा है, वह बदलना चाहिए।

स्लोपोर

२९-७-१५९

प्यार बिजली है, एतबार बटन

परसों हम सोपोर में थे, जो एक बहुत बड़ा सियासी मरकज है। वहाँ बहुत लोग आये थे। उन्होंने बड़ा प्यार, खूब मोहब्बत बरसायी।

प्यार के साथ गुर्वत क्यों ?

आज का यह छोटा-सा गाँव है, लेकिन यहाँ भी हमने वही मोहब्बत देखी। हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ सज़ों में हमारी यात्रा हुई। हमने हर जगह ऐसा ही प्यार पाया। बिहार में तो हमें ऐसा लगता था कि इतना ज्यादा प्यार कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन हर जगह वैसा ही प्यार पाया। गुजरात में तो इन्तहाई प्यार पाया। उसके बाद राजस्थान और पंजाब में हम गये। जहाँ-तहाँ हमने वैसा ही प्यार पाया। अब यहाँ भी वैसा ही प्यार हम देख रहे हैं। हमारे मन में बिचार आता है कि अल्लामियाँ ने इतना प्यार जहाँ बख़्शा है, वहाँ इतने झगड़े, इतनी गुर्वत क्यों ? यह मेरे लिए एक सोचने की बात हो जाती है। इतना प्यार है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता ? यह सोचता हूँ, तब मुझे बिजली याद आती है। घर-घर में बिजली पहुँची है। जरा बटन दबाया, तो झट बिजली घर को रोगन करती है। बिजली घर में आयी है, फिर भी घर में अँधेरा है, क्योंकि बटन दबाया है।

एतबार का बटन दबाओ

वैसे ही प्यार हर एक के दिल में खूब भरा है। उसे बाहर लाने के लिए बटन दबाने की तरकीब हाथ में आ जायगी, तो कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा, जो अपनी दौलत, मेहनत आपको नहीं देगा। उसके पास जो कुछ शक्ति है, उसे वह आपको जरूर देगा। इस पर मैं सोचता हूँ, तो

लगाता है कि प्यार एक विजली है और वटन है एतवार, विश्वास, यकीन, भरोसा। इस यकीन के साथ हम दूसरे के पास पहुँचेंगे, तो हमें उसके दिल में जगह मिलेगी। फिर हम उसकी गोद में सो सकते हैं। आज यह नहीं होता। हम एक-दूसरे की तरफ शक-शुबह से देखते हैं। अपने बेटे पर, भाई पर प्यार है। वह हम महसूस करते हैं। लेकिन वे तो हमारे कुनबे के हैं। क्या हम घर के बाहर किसी भाई पर यकीन रखते हैं? हम एकदम सोचने लग जाते हैं कि वह दूसरी पार्टी का है। दूसरे मजहब का है। न मालूम उसके मन में क्या होगा? इस तरह मन में शक-शुबह पैदा हो जाय, तो हम एक दिल नहीं बन सकते। दूरी-भाव कायम रहता है। और फिर झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर एतवार हो, तो जो भी हमें मिलेगा, हमारा प्यारा बन जायगा। हमारी बात देखिये। हमारा जनम तो यहाँ से कहीं दूर हुआ है। लेकिन मौत कहाँ होगी, पता नहीं। लेकिन आज अगर यहाँ मौत होगी, तो ऐसा नहीं लगेगा कि 'अरे! हमारे मादरे वतन में हमारी मौत नहीं हुई।' जहाँ हमारी मौत हुई, वहीं हमारा वतन होगा। 'यहाँ हमारे कोई लोग नहीं हैं'—ऐसा हमें कतरा नहीं लगेगा, बल्कि 'हमारे ही लोग हैं, हमारा ही वतन है—उसमें हमारी मौत हो रही है' ऐसा ही हमें लगेगा। इस तरह जहाँ हम जाते हैं, वहाँ प्यार लेकर जाते हैं, एतवार लेकर जाते हैं और वह हमारा हो स्थान बन जाता है।

कश्मीर में भी दान मिल रहा है

हमें एक भाई ने कहा था कि "आप कश्मीर में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो जमीन का मसला हल हो चुका है।" हमने कहा : "कश्मीर में जमीन मालिक और मुजाराओ के पास है।" तो उस भाई ने कहा : "तो फिर आपको जमीन कौन देगा?" मैंने कहा : "देनेवाला जरूर देगा।" और आप देखते हैं कि वे लोग दे रहे हैं। कल की मीटिंग में हमने गाना गाया। लोगों से भी गवाया। लोगों ने खूब प्यार से गाना गाया और दान

भी दिया। दस-पाँच मिनट कल लोगों ने प्यार का वह नजारा देखा, लोग गा रहे थे—‘हमारे गाँव में बे-जमीन कोई न रहेगा, कोई न रहेगा।’ और दान दे रहे थे। हमें ऐसा एतबार होना चाहिए।

स्वामी रामतीर्थ की कहानी

स्वामी रामतीर्थ की मशहूर कहानी है। उसका हम पर बहुत असर हुआ है। बचपन में हमने वह सुनी थी। आज भी हमें याद आती है। वे जा रहे थे अमेरिका। बदरगाह नजदीक आ रहा था। हर कोई अपना सामान इकट्ठा करने लगा, लेकिन वे ऐसे ही बैठे रहे और देखते रहे कि दूसरे लोग सामान कैसा इकट्ठा करते हैं, दौड़ते हैं। बदरगाह आया। जहाज किनारे लगा। उन्होंने देखा, बहुत बड़ा समूह वहाँ खड़ा था। रिश्तेदार आये हुए लोगों को ‘रिसीव’ कर रहे थे। इतना हो-हल्ला वहाँ हो रहा था। लेकिन वे ऐसे ही देखते रह गये, शांत ! खामोश ! इतने में एक जवान अमेरिकन लड़की वहाँ आयी। उन्हें देखकर उसे लगा कि “कैसा अजीब जानवर है, इसे कोई ख्वाहिश, तमन्ना है या नहीं ?” उससे रहा नहीं गया और उनके पास जाकर पूछ ही बैठी : “आप कहाँ से आये हैं और कौन हैं ?” स्वामीजी ने जवाब दिया : “मैं हिन्दुस्तान का फकीर हूँ।” “क्या यहाँ आपकी किसीसे वाक्फियत है ?” “जी हाँ।” “किससे है ?” “आपसे !” “फिर आप मेरे घर चलेंगे ?” “जी हाँ !” वस, यह वार्तालाप उनके बीच हुआ और वे उसके घर ठहरे।

यह जो एतबार है—मनुष्य का मनुष्य पर, वही प्रेम को खींचता है। प्रेम तो विजली है। उस प्रेम से, उस विजली से हर दिल भरा है। लेकिन एतबार कहाँ है ? इसलिए वह प्यार काम में नहीं आता। इसलिए मन में जो शक-शुबह है, वह हम छोड़ें और पूरा एतबार रखें, तो प्यार दिल से बाहर आयेगा।

सिंगपुरा

सरकारी मदद का तरीका

एक भाई हमसे कह रहे थे कि दिल्ली से कश्मीर को पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन वह कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं। गरीबी और अमीरी का तफरका जो यहाँ है, वह बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। क्योंकि जो मदद आती है, वह बीच में ही खत्म हो जाती है। सही बात यह है कि पैसा ऊपर के तबकों में पहले बँटता है और धीरे-धीरे नीचे आता है, तो बिल्कुल नीचे के तबकों में पहुँचते-पहुँचते वह खत्म हो जाता है। ऊपर से जब मदद मिलती है। तब नतीजा यही होता है। यह समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बाजू में खेत है और दूसरे बाजू कुआँ है। कुएँ से खेत को पानी पहुँचाने के लिए एक नाली बनायी है। खेत की सतह थोड़ी ऊँची है। तो जो पानी नाली से निकलता है, वह खेत में पहुँचते-पहुँचते नाली ही सारा पी लेती है। और अगर उसके बीच में कोई गढ़ा हो, तो गढ़ा ही पानी पी लेता है और खेत में पहुँचता नहीं है। इसी तरह हर जगह होता है। इसलिए जैसे बारिश बूँद-बूँद बरसती है, लेकिन हर जगह बरसती है, इसलिए सारी जमीन चारों ओर तर हो जाती है। अगर एक ही जगह बारिश बरसती, तो वह बारिश नहीं, नल कइलती है। नल से बड़ी धार मिलती है, लेकिन एक ही जगह उसका पानी पड़ता है। गवर्नमेंट का तरीका याने नल का तरीका होता है। पहले जिनके पास मदद पहुँचती है, उनको ज्यादा मिलता है और फिर दूसरे के पास उससे कम जाती है। और फिर उससे कम होते-होते गरीबों के पास बिल्कुल ही नहीं के बराबर मदद पहुँचती है। इसलिए देहातों में भी कई देहात ऐसे हैं, जहाँ मदद नहीं पहुँच सकती है।

शालटेंग

हिन्दुस्तान का सिर सर्वोदय का सिर बने

दस हफ्ते हुए, हमारी यात्रा इस खूबसूरत प्रदेश में हो रही है। हमने देखा कि यहाँ के लोगों का दिल वसी है और आफत में भी वे मस्त रहते हैं। यहाँ पर (कानून की वजह से) मालिकों के पास जमीन थोड़ी रही है, लेकिन वे उसमें से भी प्यार दिखाने के लिए कुछ-न-कुछ दे देते हैं। यह सब देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। जहाँ ऐसी जिंदादिली हो, दिल में मुहब्बत, रहम, हमदर्दी हो, वहाँ इन्सान और इन्सानियत की बहुत तरक्की हो सकती है। यह 'पोटेन्शियल' (गर्भित शक्ति) चीज पड़ी है, जिसे 'डेवलप' (विकसित) करना है। हमने देखा कि इन्सान की तरक्की के लिए जो सामान चाहिए, वह सारा यहाँ मौजूद है। खूबसूरत कुदरत है, तो इन्सान भी बदसूरत नहीं हो सकता। लेकिन हमने यहाँ पर जितने 'ब्यूटी स्पॉट्स' देखे, वहाँ इनकी गुर्वत भी देखी। वहाँ की ब्यूटी हमारे दिल को खींच नहीं सकी। खैर! गुर्वत मिटाने का मसला हम सबके सामने पड़ा है, सिर्फ कश्मीर के सामने ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के और करीब-करीब आधी दुनिया के सामने पड़ा है। यह खूब समझने की बात है कि हम एक नहीं होंगे, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

तफरके मिटाने से ही दुनिया सुकून पायेगी

मेरे आने के पहले यहाँ सैलाब आया, तो एक तरह से सैलाब ने हमारा मसावात का पैगाम पहुँचा दिया। सैलाब की वजह से जो मसले खड़े होते हैं, उनका मुकाबला हम अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं, जब हम एक होंगे। मजहब, कौम, जवानों वगैरह सब तफरके मिटाकर हम अपने

दिल को बसी बनायेंगे, तभी कश्मीर और हिन्दुस्तान की ताकत बनेगी और वह ऐसी ताकत होगी, जिससे दुनिया का हर शरख सुकून पावेगा ।

‘जय जगत्’ नारा नहीं, कौल

‘जय जगत्’ को मैंने नारा नहीं कहा, कौल कहा, क्योंकि नारे एक-दूसरे की मुखालिफत कर सकते हैं, भगडे पैदा कर सकते हैं । ‘जय जगत्’ के पेट में ‘जय हिन्द’, ‘जय कश्मीर’, ‘जय गाँव’ सब आ जाता है । पुराना तरीका यह था कि एक की जीत में दूसरे की हार होती थी । लेकिन अब हमने नया तरीका निकाला है, जिसमें आपकी, हमारी, सामनेवाले की, सबकी जीत ही होती है । इसीलिए सर्वोदय का कौल है, ‘जय जगत्’ ।

सर्वोदय-साहित्य घर-घर फैले

मैं चाहता हूँ कि श्रीनगर के हर घर में सर्वोदय की किताबें पहुँचें और श्रीनगर में ऐसा कोई घर न रहे, जहाँ यह श्री न पहुँचे । विचार से बढ़कर कौन श्री, शोभा, जीनत हो सकती है ? यहाँ पर जो ५० हजार घर हैं, इन सबमें आप सर्वोदय-साहित्य पहुँचा देंगे, तो आपकी और मेरी सोहत कायम के लिए बनी रहेगी । मैं आशा करता हूँ कि श्रीनगर सर्वोदय नगर बन जाय और कश्मीर सर्वोदय स्टेट बन जाय ।

लफ्जी नहीं, असली दान हो

जब मैंने जम्मू-कश्मीर में कदम रखा था, तब बक्शीजी ने कहा था कि “दान माँगने के लिए आप जैसे फकीर आवे हैं, तो मैं सारे स्टेट का दान देने के लिए तैयार हूँ ।” यह सिर्फ लफ्जी दान नहीं, बल्कि असली दान हो और यह सर्वोदय-स्टेट बने, जिसके मानी है कि यहाँ पर सबका भला हो । कश्मीर हिन्दुस्तान का सिर है, तो वह सर्वोदय का भी सिर बने ।

श्रीनगर

२-८-१९९

लोकनीति

कोई पचास साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि परमेश्वर की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ूँ। बहुत दिनों तक मैं इसी विचार में था। कॉलेज में अध्ययन तो चलता ही रहा, पर अन्दर यही ख्वाहिश जोर कर रही थी। आखिर घर छोड़कर परमेश्वर की खोज में मैं निकल ही पड़ा। १९१६ की बात है, उसे अब ४३ साल हो रहे हैं। चंद दिनों बाद गांधीजी से सम्बन्ध आया। परमेश्वर की तलाश में निकला और मैं पहुँच गया गांधीजी के आश्रम में। तब से जब तक गांधीजी जीवित रहे, मैं उनके साथ रहा। मेरी तमन्नाएँ पूरी हुई। जब तक गांधीजी रहे, मैंने कताई, बुनाई, रसोई, पिसाई, सफाई आदि तरह-तरह के काम किये। साथ-साथ कुछ ध्यान भी किया। इस तरह से जिनदिनी के मेरे दिन बीते, ऐन जवानी के दिन बीते। अब गांधीजी की वफात के बाद महसूस हुआ कि मुझे देश में घूमना चाहिए और देहात के भाइयों के पाल पहुँचना चाहिए।

कोई मुझे चला रहा है

गांधीजी को गये करीब ११ साल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इन ११ सालों में से ८ साल लगातार मेरी पदयात्रा में बीते हैं। इतनी लम्बी यात्रा के बावजूद भी मुझे किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। अदर पूरा सुकून, इतमीनान है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। सच तो यह है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई है, जो मुझे ले जा रहा है।

अभी जब बड़ा सैलान आया हुआ था, तो हम पाँच-छह दिन के

लिए मही राजपुरा मे कैदी हो गये थे । सामने था पीर-पचाल पहाड़, जहाँ से महमूद गजनी को वापस लौटना पड़ा । इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि हम उस पहाड़ को लॉघ सकेंगे । गजनी ने हिन्दुस्तान पर १७ दफे हमला किया था । आखिर मे जब उसने पीर-पचाल पर लोरेन के पास हमला किया, तब उसकी फौज के लोग भार भगाये गये । लोरेन के बहादुर लोगों ने उनके छक्के छुड़ा दिये थे, वह मुश्किल पहाड़ लॉघना उसके लिए नामुमकिन हो गया ।

अल्लाह के सामने सत्याग्रह

सामने ऐसा पहाड़ था और इधर बारिश और सैलाब । तब हमने भगवान् के सामने सत्याग्रह किया । वह सत्याग्रह हमने अपने साथियो और जनरल यदुनाथ सिंह, जो कि हमारे साथ हैं और शान्ति-सैनिक बने हैं, के सामने जाहिर भी कर दिया । हमने कहा कि अगर यह पीर पचाल हम लॉघ न सके, तो उसे ईश्वर का इशारा समझकर वापस पजाब चले जायेंगे । हमने एक साल पहले जाहिर किया था कि हमे कश्मीर जाना है । कुल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान भी जानता था कि बाबा कश्मीर जा रहा है । फिर भी हम पीर-पचाल न लॉघ सकते, तो वापस लौट जाते । लेकिन आखिर बारिश कम हुई, आसमान खुला, हम फौरन निकल पड़े । यह सब क्यों हुआ ? इसलिए कि हम अल्ला के इशारे पर चलते हैं । आखिर उसीकी कृपा से हमारी यात्रा, इतनी तकलीफों के बावजूद भी जारी रही ।

पहले दिन शाम को थोड़ी बारिश हुई । हम तम्बुओं में थे और उसने अपनी ताकत का, सिफत का एक नमूना दिखाया, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आसमान बिल्कुल साफ रहा । दो दिन बारिश का नाम तक नहीं रहा । उन दो दिनों मे बारिश हुई होती, तो हम कह नहीं सकते कि हमारी क्या हालत होती । हमारी फजीहत याने उसकी फजीहत । आखिर हम गुलमर्ग पहुँचे ।

जिन्दगी का बेहतरीन तजुरबा

मैं कहना यह चाहता हूँ कि मैं २० साल की उम्र में हिमालय जाने के लिए घर से निकला था और ६४ साल की उम्र में वहाँ पहुँचा हूँ। उस पहाड़ पर जहाँ हमने छाया हुआ बरफ देखा, वहाँ हमें शकर भगवान् की याद आयी। कैलास पर बरफ पर बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, ऐसी शिवजी की तसवीर हमने देखी थी। हमने कहा, चलो, हम भी बरफ पर बैठकर ध्यान करेंगे। तो साथ के भाई ने कहा कि शकरजी बरफ पर बैठते थे, लेकिन बीच में मृगचर्म रखते थे और उसी पर बैठकर ध्यान करते थे। मृगचर्म तो 'नान-क्राडक्टर आफ हीट' है। इस तरह का एक मजाक भी उन्होंने किया। हमने कहा : ठीक है, उनके पास हिरन का चमड़ा था, तो हम कम्बल बिछायेगे। यों कहकर छोटा-सा कम्बल बिछाकर हमने २५ मिनट ध्यान किया। हमें उसका जो तजुरबा हुआ, उसका बयान हम लफ्जों में नहीं कर सकते। सवा दो साल पहले हम कन्याकुमारी में थे। समुद्र की लहर हमारे सिर पर उड़ती थी। हमने हाथ में समुद्र का पानी लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हिन्दुस्तान में ग्राम-राज्य नहीं होता, याने हिन्दुस्तान के गाँव अपने पाँव पर खड़े नहीं होते और जब तक बाबा के पाँव में ताकत रहेगी, तब तक बाबा को यह पदयात्रा जारी रहेगी। इस तरह उधर समुद्र के किनारे ध्यान किया और इधर पीर-पंचाल पर भगवान् वजी की मूर्ति सामने रखकर कुछ भजन गाये और पाँच मिनट ध्यान किया। हमारी जिन्दगी में जिन-जिन तजुग्यों (अनुभूतियों) से हमें ताकत मिली है, उन सबमें सबसे बेहतरीन तजुग्गा हमें इस वक्त हुआ। हमने उससे बहुत ताकत पायी, दौलत पायी। वही दौलत लेकर हम आपके पास पहुँचे हैं। हम अपने में ताकत महसूस करते हैं और यह भी महसूस करते हैं कि इस दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो हमारे मार्ग में रोड़े डाल सके।

असली तीर्थ : जनता-जनार्दन

आपके दर्शन से हमें बहुत खुशी होती है। किसीने कहा कि क्या बाबा 'अमरनाथ' नहीं जायेंगे ? हमने कहा : हम 'अमर' हो गये हैं। अमरनाथ जाने का पहले 'हाँ' हो गया, बाद में 'ना' भी। आखिर सोचने की बात है कि हम किसके दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं ? क्या हम काशी या रामेश्वर की यात्रा कर रहे हैं ? हम तो आपके दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं। जो चेहरे हम सामने देखते हैं, वह कोई मिट्टी के पुतले हैं, ऐसा भास हमें नहीं होता। वह तो अल्ला का नूर (प्रकाश) है, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसीलिए हम आपके दर्शनों के लिए घूम रहे हैं। हमें 'अमरनाथ' जाने की जरूरत नहीं है। पीर-पंचाल भी इसीलिए लॉघा कि दूसरा रास्ता नहीं था। वह पहाड़ लॉघना ही था। मेरे प्यारे भाइयो, आपके दर्शन से हमें जो तसल्ली मिलती है, वह किसी भी तीर्थ के दर्शन से नहीं मिलती। यद्यपि हम जानते हैं कि एक जर्न भी ऐसा नहीं है, जहाँ अल्ला की रोशनी नहीं है। यह हमारा सिर्फ 'इलमुल यकीन' नहीं, बल्कि 'आयनुल यकीन' भी है।

वह हमारे साथ है

आप जानते हैं कि मुहम्मद पैगम्बर अपने एक साथी के साथ जंगल में भाग रहे थे। उनके पीछे दुश्मन की फौज आ रही थी, जिससे वे दुश्मनो नहीं करते थे। भागते-भागते वे बचने के लिए एक गड्ढे में उतर गये। उनका साथी घबड़ा गया। वह कहने लगा : "अब हमारा क्या हाल होगा ? हमारा पीछा फौज कर रही है और हम सिर्फ दो हैं !" तब मुहम्मद ने कहा : "तुम ऐसे गुरुर में, ऐसे भ्रम में मत रहो कि हम सिर्फ दो हैं। हम दो नहीं, तीन हैं। वह तीसरा मजबूत, ताकतवर है। वह दीखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन हमारा तीसरा साथी है। इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।" यही हम भी महसूस करते हैं कि जहाँ भी हम गये, पहाड़ों में,

जगलों में, धूप में, बारिश में, ठंड में, वहाँ-वहाँ भगवान् हमारे साथ हैं ।
इसलिए हम ताकत महसूस करते हैं ।

हर जगह हमारी अपनी !

हमने काम भी ऐसा अजीब उठाया है—५ करोड़ एकड़ जमीन और ५ लाख ग्रामदान हासिल करने का ! कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई ! क्यों ऐसी जवान बोलते हो ? जरा थोड़ा कम बोलो । ५ करोड़ एकड़ जमीन और ५ लाख ग्रामदान की बात करते हो, पर क्या तुम कभी कामयाब होओगे ? हम कहना चाहते हैं कि हम कामयाब नहीं होना चाहते, नाकाम-याब होना चाहते हैं, पर कोई छोटी चीज बोलना नहीं चाहते । हम पूर्ण चाहते हैं 'पूर्णमदः पूर्णमिदं।' यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है । हम कुल चाहते हैं, जुज नहीं । इस वास्ते इतना बड़ा काम लेकर निकले हैं । इस बड़े काम का हम पर कोई बोझ नहीं है । इसलिए शाम को जब सोने जाते हैं, तो नींद आने में दो मिनट की भी देरी नहीं लगती । हमें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती । हम बिल्कुल बेफिक्र सोते हैं । अगर अल्ला ने चाहा और आज की रात ही हमारे लिए आखिरी सावित हुई, तो भी हमें दुःख नहीं होगा । आप हमारे शरीर का दहन, दफन या जो चाहे, सो कीजियेगा । हमारे मन में कतई यह खयाल नहीं रहेगा कि हम किसी ऐसी दूसरी जगह हैं, जो हमारी नहीं है । जिस जगह हमारी मौत होगी, वही हमारी जगह है । जहाँ हम जनमे, वह हमारी जगह नहीं है, बल्कि जहाँ हमारी मौत हुई, वह हमारी जगह है । इसलिए हमारा इस जमीन पर उतना ही प्यार है, जितना किसी भी जमीन पर हो सकता है ।

'जय हिन्द' से 'जय जगत्'

इसीलिए हमने 'नारा' नहीं कहा, हमारा 'कौल' 'जय जगत्' कहा है । कहने में बड़ी खुशी होती है कि हिन्दुस्तान की हर कौम ने इसे उठाया है । दस साल में हम 'जय हिन्द' से 'जय जगत्' तक पहुँचे हैं, इतनी तरकी

की है। तरक्की बाहरी नाप से नहीं नापी जाती। रोगनी के सामने अन्वरे का ढेर टिक नहीं सकता। इसलिए हम समझते हैं कि यह चीज ऐसी है, जो चलेगी। आज वच्चा-वच्चा 'जय जगत्' बोलता है।

इंग्लैण्ड की अखलाकी ताकत बढ़ी

एक इंग्लैण्ड के भाई हमसे मिलने आये थे। अहिंसा पर बात हो रही थी। उन्होंने पूछा : "अहिंसा का चमत्कार दिखाने का पराक्रम कौन करेगा ? हमें लगता है कि हिन्दुस्तान करेगा। आपकी क्या राय है ?" मैंने कहा : "जी हाँ। हिन्दुस्तान भी कर सकता है और इंग्लैण्ड भी।" यह सुनकर वे भाई ताज्जुब में रह गये। कहने लगे : "क्या इंग्लैण्ड भी कर सकता है ?" मैंने कहा : "जी हाँ !" उन्होंने सब्र पूछा। मैंने कहा : "बहुत-से लोग इन दिनों मानते हैं कि इंग्लैण्ड ने हिन्दुस्तान का कब्जा छोड़ा, तो इंग्लैण्ड का दर्जा नीचा हो गया। लेकिन हम इससे उल्टा मानते हैं। हम मानते हैं कि इंग्लैण्ड ने हिन्दुस्तान का कब्जा छोड़ा, तो उसकी अखलाकी ताकत, अखलाकी दर्जा बढ़ गया। आज की वैज्ञानिक दुनिया में इन्सान को हिलाने और डुबानेवाली कोई अगर चीज है, तो वह उसकी दौलत नहीं है, अखलाकी ताकत है। तवारीख (इतिहास) में यह इजत के साथ लिखा जायगा कि अंग्रेजों ने तय किया था कि एक तारीख मुकर्रर कर हम निकल जायेंगे, पर हिन्दुस्तान के लीडरों (नेताओं) ने आग्रह किया कि लार्ड माउण्टबैटन को रोका जाय। पहले आपने 'स्विट इण्डिया' ('भारत छोड़ो') कहा और जब उन्होंने भारत छोड़ने की तैयारी की, तो फिर से माउण्टबैटन से प्रार्थना की गयी कि कृपा करके हमारे हित के लिए आप थोड़े दिन और रुकिये। कितनी इजत बढ़ गयी उनकी। इंग्लैंड अपनी यह अखलाकी ताकत महसूस करे, तो अहिंसा का पराक्रम करके दिखा सकता है।"

दिल पुराना, दिमाग नया

'जय जगत्' याने क्या ? 'सारी दुनिया की जय हो।' एक के 'जय'

मे दूसरे की भी 'जय' हो। सबकी 'जय' हो। 'जय जगत्' में 'जय हिन्द' भी आ गया, 'जय कश्मीर' भी आ गया। अगर आप उतनी कोशिश करेंगे, तो 'जय जगत्' में 'जय श्रीनगर' भी आवेगा। यह सिर्फ बोलने की बात नहीं, करने की है। इसके लिए क्या करना होगा? आज हमारा दिमाग बहुत बड़ा बना है, पर दिल छोटा है। इसलिए दिल भी उतना बड़ा बनाना होगा। आज ये जो सारे झगड़े चल रहे हैं, वे सब बड़े दिमाग और छोटे दिल की पैदाइश हैं। उसीके कारण जद्दोजहद और कश्मकश चल रही है। इस समय दिमाग है 'मॉडर्न' और दिल रह गया है पुराना-सग और तग।

एक जमाना था, जब दुनिया के एक कोने में क्या होता था, यह दूसरे लोग नहीं जानते थे। अकबर के दरबार में इंग्लैण्ड के एक भाई आये, तब उसे पता चला कि इंग्लैण्ड नाम का भी कोई देश है। और आज? एक स्कूल के बच्चे को अकबर बादशाह से भी भूगोल का ज्यादा ज्ञान होता है। हमारा दिमाग इतना बड़ा बन गया है। जापान 'फार ईस्ट' और अमेरिका 'फार वेस्ट' कहलाता था। त्रिकुल दो सिरो में थे दोनों, लेकिन आज वे पड़ोसी बन गये हैं। दोनों के बीच में सिर्फ १२ हजार मील लम्बा समुद्र है। जो समुद्र तोड़ने का काम करता था, वही आज जोड़ने का काम कर रहा है। अमेरिका और जापान को किसने तोड़ा? समुद्र ने। और आज जोड़ा किसने? उसी समुद्र ने। एक जमाने में जो चीज तोड़नेवाली थी, वही आज जोड़नेवाली बन गयी है। आज हमारा, दुनिया का ज्ञान भी बढ़ा है।

यह जमाना 'साइन्स' (विज्ञान) का है। आये दिन साइन्स बढ़ रहा है। जिस जमाने में कुत्ता भी हजारों मील ऊपर जाता है, उस जमाने में आदमी इतना नीचे, जमीन पर ही रहेगा? यह हिन्दू, मुसलमान, ऐसे फिरके बढ़ायेगा?

पंडित खिदमत से ही महफूज रहेंगे

जब से हम कश्मीर में आये हैं, तब से हम क्या देख रहे हैं ? कभी हमसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई मिलते हैं, कभी डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई मिलते हैं, कभी रायशुमारी (प्लेविसाइट फ्रण्ट) वाले मिलते हैं, कभी प्रजा-परिषद्वाले मिलते हैं । सिख, हिन्दू, गिया, सुन्नी भी मिले । हाँ ! एक मैं भूल गया—कश्मीरी पण्डित भी मिले हैं । सब अपना-अपना दुखड़ा गाया करते हैं । पंडितों की कहानी सुनकर मुझे नेपोलियन बोनापार्ट की याद आयी । नेपोलियन लड़ाई के लिए जाता था, तो अपने साथ पण्डितों को भी ले जाता था, दिल ब्रह्माने के लिए और इल्म (ज्ञान) की चर्चा करने के लिए । और सामान दोनों के लिए कुछ गधों को भी ले जाता था । जब लड़ाई का मौका आता था, तब फौज को हुक्म देता था—“फार्म ए स्क्वेयर एसेस एण्ड दि वाइज इन दि मिडिल ।” गधे और पंडित महफूज (सुरक्षित) रखने चाहिए, इसलिए इन्हे बीच में रखो । मैंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि तुम जरा खिदमत करो, तो महफूज रहोगे । पारसियों की एक छोटी-सी जमात है । कुल हिन्दुस्तान में एक लाख पारसी हैं । उन्होंने अपने को महफूज रखा । उनमें दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, जमशेदजी टाटा जैसे लोग निर्माण हुए । उन्होंने सिर्फ पारसी कौम की सेवा, खिदमत नहीं की, सारे देश की खिदमत की । इसलिए वह जमात हिन्दुस्तान में महफूज रही । पण्डितों को भी यह अवकल होनी चाहिए । आपको समझना चाहिए कि खिदमत के बगैर कोई कभी महफूज नहीं हो सकता ।

मैं कह रहा था कि हर प्रकार की अलग अलग जमात हमसे मिली और उन्होंने अपनी बातें दिल खोलकर रखीं ।

मसलों की वजह तंगदिल

इन दिनों होता यह है कि हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ होती है ।

यह उसे गाली देती है, तो वह इसे। लोग दोनों की गालियाँ सुनते हैं और दोनों को निकम्मा समझते हैं। ऐसी हालत क्यों है? कश्मीर में मसला है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम इधर-उधर देखते हैं, तो हमें कोई मसला नजर नहीं आता। हमारी माँ ने बचपन में हमें नसीहत दी थी। उसने कहा था : “बिन्धा, भूत नहीं होता। अगर तुम लालटेन लेकर जरा नजदीक चले जाओ, तो भूत की जगह तुम्हें पेड़ या टहनी जैसी चीज नजर आयेगी। इसलिए भूत से डरो मत !” बचपन में यह सबक सीखा ही था, इसलिए यहाँ के मसलों को हम जरा लालटेन लेकर देखने लगे। जम्मू में, बारामुल्ला में और श्रीनगर में ढूँढ़ने चले गये। किसी गुफा में, खोह में १० हजार साल का अँधेरा हो, वहाँ लालटेन लेकर जायें, तो एक मिनट में वह खत्म हो जाता है। इसी तरह जहाँ हम रोशनी लेकर देखने जाते हैं, वहाँ वह मसला भाग जाता है। लोग कहते हैं कि “नहीं भाई, यहाँ मसले तो हैं।” हम कहते हैं : “हैं तो तुम देखा करो। ये सारे मसले छोटे छोटे दिलों ने पैदा किये हैं।”

मसले सियासत से नहीं, रुहानियत से हल होंगे

आज छोटे दिल और बड़े दिमाग की टक्कर हो रही है। पुराने जमाने में दिमाग भी छोटा था और दिल भी। आज भी वैसा ही होता, तो हमारा निभ जाता। पर वैसा है नहीं। अब हम अपने दिल ऐसे ही तग रखेंगे, छोटे रखेंगे, तो मसले कतई हल तो होंगे ही नहीं, बढ़ जरूर जायेंगे। इन दस सालों में हमने कितने मसले हल किये और कितने पैदा किये? पुराने मसले कायम ही हैं और नये नये पैदा हो रहे हैं। कोरिया का मसला, इराक, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को आदि के सारे मसले कायम हैं। अब तिब्बत का नया मसला पैदा हुआ। इस तरह उसमें इजाफा हो रहा है। हमने कहा है कि कोई भी मसला सियासत से हल होनेवाला नहीं है। सियासत से दुनिया के मसले हल होने के दिन लुप्त गये हैं। पुराने जमाने

मै मसले लड़ाई से हल होते थे । लड़ाई में बंदूक तथा खजर आदि का इस्तेमाल होता था । आज अणुशस्त्र का उपयोग किया जायगा । एक-दूसरे पर भरोसा न रखनेवाली सियासत से क्या होगा ? इसलिए जब मैंने कश्मीर में कदम रखा, तभी कहा था कि कश्मीर का मसला रूहानियत से हल होगा, सियासत से नहीं ।

सियासत के जूते बाहर रखो

अभी पञ्जाब में क्या हो रहा है ? सिखों की मनवृत जमात, जो गुरु नानक और गोविंदसिंह ने बनायी, के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं । गुरुद्वारा के चुनाव के झगड़े चल रहे हैं । उसमें सियासत, अकलियत, अकसरियत (अल्पमत बहुमत) की बात ला रहे हैं । धर्म के झगड़ों में भी सियासत दखिल हो गयी है ।

मैंने एक दफा विनोद में एक कहानी बतायी थी । एक स्कूल में मास्टर ने लड़कों को गणित का हिसाब करने को दिया । एक लड़के का जवाब ठीक हुआ, लेकिन २५ लड़कों का जवाब गलत निकला । क्लास में एक मजाक करनेवाला लड़का था । वह उठकर खड़ा हुआ और बोला : “सर, क्या एक की बात सही और बाकी २५ लड़कों की बात गलत हो सकती है ?” अकलियत और अकसरियत में यही होता है । धर्म के झगड़ों में सियासत लायी जायगी, तो लोगों के दिमाग ज्यादा उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं । मैंने सिख भाइयों से कहा कि भाई, आप गुरुद्वारा में जाते हैं, तो जूते बाहर रखकर अंदर जाते हैं न ? वैसे ही इस गुरुद्वारा के मामलों में भी सियासत के जूते बाहर रखो । मेरे प्यारे भाइयो, यह सियासत जहाँ भी पैठेगी, फूट पैदा करेगी । हमें एक-दूसरे पर भरोसा, विश्वास रखना होगा । साइन्स के जमाने में यह सियासत नहीं टिकेगी । इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति के बदले अब लोकनीति आनी चाहिए ।

प्रातिनिधिक लोकतन्त्र के दोष

कई दफा यह ‘टेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) ‘फार्मर’ (औपचारिक) जन

जाती है। होता यह है कि हम अपने नुमाइदे भेज देते हैं और उनके जरिये समाज-सेवा का काम कराना चाहते हैं। हमने सारा धर्म, धर्म के ठेकेदारों को सौंप दिया और उन्हें कह दिया है कि हमारी तरफ से आप धर्म का काम कीजिये, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। इससे हमें सवाब (पुण्य) हासिल हो जायगा। नुमाइदों (प्रतिनिधि) को समाज-सेवा का कुल काम सौंप दिया। खेतों-सुधार वे करेंगे, दस्तकारियाँ वे बढ़ायेगे, तालीम वे देंगे, संगीत एकेडेमी वे खोलेंगे, साहित्य को उत्तेजन वे देंगे, समाज-सुधार, शादी के कानून, विरासत के कानून—इन्सान की जिंदगी के सब काम वे करेंगे। फिर इस समाज-सेवा का काम नुमाइदों का और धर्म का काम मुल्ला-मौलवियों का होगा, तो हम क्या करेंगे? हम मेहरबानी करके खायेंगे, पीयेंगे। पूरा खाना नहीं मिला, तो सरकार की निदा करेंगे और मिला, तो उसकी तारीफ करेंगे। निदा और तारीफ के सिवा हमारा दूसरा धंधा ही नहीं है। वह जो 'डेलिगेटेड डेमोक्रेसी' (प्रातिनिधिक लोकतन्त्र) है, नुमाइदों के जरिये काम करने का तरीका है, इससे इन्सानियत नहीं पनपती।

मानवता का दर्द

यहाँ सैलाब (बाढ़) आया, तो अल्ला की फजल (कृपा) से श्रीनगर बच गया और देहात तबाह हो गये। पर क्या श्रीनगर के नागरिकों ने सोचा कि आसपास के देहातों को हम क्या मदद पहुँचा सकते हैं? क्या काम कर सकते हैं? यहीं की बात नहीं, हर जगह यही होता है। नेरा भी नसीब कैसा है! जहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझसे पहले सैलाब पहुँच जाता है। यहाँ आनेवाला था, तो पहले सैलाब आ गया। बिहार में गया, तो वहाँ भी बहुत बड़ा सैलाब आया था। उससे पहले कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं आया था। जहाँ सैलाब था, उसी हिस्से में हमारी यात्रा चली। दरभंगा, सहर्षा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर—ये चारों जिले पानी के अन्दर थे और उन्हीं जिलों में कमर तक पानी में हमने पदयात्रा की।

चहाँ भी क्या देखा ? सीतामढ़ी से ५ मील दूर पर जो देहात थे, पानी में डूबे हुए थे और सीतामढ़ी में सिनेमा चल रहा था । 'रिलीफ' (महायत्ता) का काम कौन करे ? 'प्राइममिनिस्टर्स रिलीफ फण्ड' (प्रधानमंत्री सहायता कोष) है ही । उसीमे से सरकार मदद पहुँचायेगी । लेकिन क्या लोगो का कोई फर्ज नहीं है ? जब अग्रेजों की हुकूमत थी और बिहार में जलजला हुआ, तो देश के नेताओं ने अपील की थी और सैकड़ों लोग मदद में पहुँच गये थे । पर अब स्वराज्य में क्या हुआ ? लोग समझते हैं, सैलाब में जिनको तकलीफ हुई, उनको मदद करने का काम सरकार का है । हाँ भाई ! सरकार का काम तो है ही, नहीं है, तो वह सरकार काहे को बनी है ? लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए । हमारा भी तो कुछ फर्ज है या नहीं ? अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो 'डेलिगेटेड डेमोक्रेसी' में इन्सानियत नहीं पनपेगी ।

उसमे क्या होता है, देखिये । फौज है, तो क्या बहादुरी की जरूरत नहीं ? अस्पताल हैं, तो हमदर्दी की जरूरत नहीं ? याने हमदर्दी की जगह अस्पताल ने ली और बहादुरी की जगह फौज ने । फौज है, यह ठीक है, लेकिन नागरिकों में भी तो बहादुरी होनी चाहिए या नहीं ? रहम होनी चाहिए या नहीं ? मैं अभी कोई जम्हूरियत पर, डेमोक्रेसी पर टीका करने नहीं बैठा हूँ । आज तक जो सिस्टम (शासन पद्धतियाँ) चली, उनमें सबसे बेहतरीन कोई सिस्टम है, तो जम्हूरियत ही है । लेकिन वही जम्हूरियत 'फार्मल' बन जाती है, तब दरअसल गाँव-गाँव गुलाम बन जाते हैं, आजादी का सिर्फ नाम रहता है ।

आज आजादी कहाँ है ?

क्या कश्मीर में, क्या हिंदुस्तान में, क्या अमेरिका में और क्या रूस में, कहीं भी आजादी नहीं है, गुलामी है । किसीको अपनी ताकत पर कोई एतबार नहीं है । लोग जितना अल्लामियाँ का नाम नहीं लेते, उतना सरकार का नाम लेते हैं । एक भाई मुझसे बात करने आये । उनके घर

वाक्य में 'सरकार' लफ्ज आता था। मैंने कहा : 'सरकार' लफ्ज छोड़कर बात कीजिये, तो उनका बोलना ही खत्म हो गया। उतना एक लफ्ज छोड़कर 'डिक्शनरी' के कुल लफ्ज बोलने की इजाजत उनको दी थी, लेकिन 'सरकार' शब्द का उपयोग किये बिना वे बोल ही न सके। आज बात बात में 'सरकार' का जो नाम लिया जाता है, वह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कोई सरकार प्रजा को सुखी बनाती है, तो भी मैं कहता हूँ कि बड़ा खतरा है और कोई प्रजा को दुःखी बनाती है, तो भी बड़ा खतरा है। मैं कहूँगा कि जहाँ लोगों की ताकत नहीं बनती, वहाँ खतरा ही होता है।

आज के पाँच साल पुराने पचास साल के बराबर

डेमोक्रेसी में आप चुने हुए लोगों के हाथ में ५ साल के लिए हुक्मत सौंपते हैं। इस जमाने के ५ साल पुराने जमाने के ५० साल होते हैं। इसलिए पुराने जमाने के ५० साल में जितना काम कोई बादशाह कर सकता था, उतना भला या बुरा काम ये लोग ५ साल में कर सकते हैं। फिर उसका नतीजा भी सहन करना पड़ता है। केरल में क्या हुआ ? ३१ जुलाई की शाम को ६ बजे कम्युनिस्टों की हुक्मत खत्म हुई और उसी दिन, उसी समय ६ बजे राष्ट्रपति की हुक्मत शुरू हुई। क्या औरगजेव ऐसा कर सकता था कि एक हुक्म दिल्ली में बैठकर वह देता, तो उसका फौरन अमल होता ? मराठी में कहावत है : 'मियाँ बोले दाढ़ी हाले' (मियाँ बोलता है, तो सिर्फ उसकी दाढ़ी हिलती है)। असम के

६२ को कोई हुक्म देना होता, तो औरगजेव बादशाह का पैगाम, हुक्म वहाँ पहुँचते पहुँचते दो महीने लगते। और पहुँचने पर भी उसने देरी से जवाब दिया या हुक्म न माना, तो दिल्ली से उठकर वहाँ जाकर उस पर हमला करना और जबरदस्ती उसे मनवाना—यह सारा कितना कठिन काम था ! लेकिन आज की हालत में केरल की हुक्मत रद्द करने में क्षय की भी देर नहीं लगी।

ताले खुले, जन्त लगे

हम 'सोपोर' गये थे, जो एक सियासी मरकज है। वहाँ हमने कहा था कि पार्टी इन पावर (अधिकारारूढ पार्टी) गलतियाँ नहीं करती, ऐसा नहीं। लेकिन उन गलतियों को वह कबूल नहीं करती। अपनी सरकार की आलोचना नहीं करती। जाहिरा तौर पर बोल नहीं सकती। उसके मुँह पर ताला लगा है। इधर विरोधी पार्टीवालों का मुँह खुला हुआ है, इसलिए वे चाहे जो बक सकते हैं। इससे नतीजा कुछ नहीं निकलना। वे कहते रहते हैं कि हमारी हालत खराब है, हमें इन्साफ नहीं मिलता और अधिकारारूढ पार्टी अपनी गलतियाँ जाहिरा तौर पर कबूल नहीं करती। इसलिए मैंने वहाँ सुझाव रखा कि सरकारवालों को चाहिए कि वे अपने मुँह का ताला थोड़ा खोले और कुछ गलतियाँ हों, तो आलोचना करे, कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म (विधायक आलोचना) करे। दूसरी पार्टीवालों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मुँह खुला है, इसलिए जरा जन्त रखो। लेकिन आज होता क्या है? न तो उनका ताला खुलता है और न इनके मुँह पर जन्त होता है। बढा-चढाकर बातें की जाती हैं, इसलिए विरोधी पार्टी कैरेक्टिव (सुधारनेवाली ताकतें) नहीं बनती। जो लोग हुकूमत में होते हैं, वे बँधे रहते हैं। इस वास्ते एक ऐसी जमात चाहिए, ऐसा एक समाज चाहिए, जो सियासत से अपने को अलग रखे और गाँव-गाँव जाकर लोगों की खिदमत करे और उनकी रूहानी ताकत खड़ी करे। ऐसी ताकत बनाने की हिम्मत करोगे, तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आयेगा।

राजनीति के बदले लोकनीति

मैं मानता हूँ कि जब ताकतें टकराती हैं, तब दिल और दिमाग की टक्कर होती है। बड़ा दिमाग और छोटा दिल। हमारा दिल भी हम बड़ा बनायेंगे, तब दुनिया में अमन और शान्ति होगी। मुख्य बात यह है कि लोगों को, अवाम को अपनी ताकत महसूस करनी चाहिए।

आज होता यह है कि जिस सरकार को आपने चुना है, उसे पाँच साल के लिए खिदमत करने के लिए चुना है। सरकार चलानेवाले आपके नौकर हैं, लेकिन जब इस नौकर के नौकर का नौकर (पुलिस) गाँव में जाता है, तो जनता घबराती है। गाँव के लोग बादशाह हैं और सरकार है नौकर। लेकिन बादशाह नौकर से डरता है। यह मैं सिर्फ कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में भी यही चल रहा है।

पाकिस्तान में तो अजीब तमाशा है। वहाँ अयूब ख़ाँ हर कसूर के लिए चौदह साल की सजा दे देता है। मैं सोचता रहा कि यह चौदह साल का प्यार उसे कहाँ से आया ? तब ऐसा लगा कि शाबद वह रामायण का भक्त हो ! रामायण में रामचन्द्र को चौदह साल का वनवास हुआ था। यह अयूब भी किसी भी कसूर के लिए चौदह साल की सजा देता है। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन उसके हाथ में सत्ता आयी, उस दिन पाकिस्तान में कुल पॉलिटिकल पार्टीज (राजनीतिक पार्टियों) के दफ्तरों पर ताला लग गया।

मैं किसी पर टीका करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं तो अपने अन्दर सबके लिए प्यार ही महसूस करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि लोग अपनी ताकत महसूस करें और अपना-अपना काम उठा लें। अपने-अपने पाँव पर खड़े हो जायें। साइन्स के जमाने में सियासत से अलग रहकर रुहानियतवाली जनशक्ति, लोकशक्ति हम खड़ी करें, इसे मैं सर्वोदय की भाषा में रखूँ, तो कहूँगा कि राजनीति के बदले अब हमें लोकनीति लानी चाहिए।

श्रीनगर

२-८-'५९

सर्वोदय की अर्थनीति

विज्ञान के इस जमाने में छोटे-छोटे सिपासी विचार नहीं चल सँगे, इसलिए हमारी यही कोशिश है कि राजनीति की जगह लोकनीति लायी जाय। वह कैसे लायी जाय, यही सवाल है। वहिश्त का वर्णन तो सभी कोई करते हैं, लेकिन वहिश्त तक पहुँचने के लिए सीढ़ी कहाँ है ? हमारे विचारों को समझनेवाले अक्सर यही कहते हैं कि ये विचार अच्छे हैं। याने उसके अच्छे होने में किसीको शक नहीं है, लेकिन क्या ये प्रेक्टीकल (व्यवहार्य) हैं, आज की हालत में क्या वे अमल में लाये जा सकते हैं, यही सवाल पैदा होता है। ज़रूरी 'सर्वोदय' शब्द निकला, तभी से लोगों के मन में यह था कि यह शब्द, विचार अच्छा है, लेकिन गायद चलनेवाला नहीं है। लेकिन हमारे आठ माल के काम का नतीजा यह हुआ कि लोगों के दिल में थोड़ा शक पैदा हुआ है कि गायद यह विचार कुछ अमल में भी लाया जा सकता है।

सह-अस्तित्व नहीं, सहयोग

पहले जो चीजें तोड़नेवाली थीं, वे ही विज्ञान के जमाने में जोड़नेवाली बन गयी हैं। इसलिए देशों की सीमाएँ टूटनेवाली हैं और टूट भी रही हैं। अब यह नहीं हो सकेगा कि छोटी-छोटी जमातें या देश अपने को अलग-अलग मानकर अपना चूँटा अलग पकायें, दुनिया से कोई ताल्लुक न रखें और यह कहे कि दुनिया जिस ढंग से जाना चाहे जाय, हम अपने ढंग से जायेंगे। इन दिनों एक शब्द चरता है, को-एक्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व), जो बिल्कुल नाकामि है। इतने से काम नहीं चलेगा। अब तो

को-आपरेशन (सहयोग) चाहिए । हम और आप अलग-अलग रहें, यह तो अब चल सकनेवाला ही नहीं है । जापान, हिन्दुस्तान और कई देश सोचते हैं कि अपने देश में आबादी बढ़ गयी है, तो क्या किया जाय ? लेकिन रूस सोचता है कि अपने देश के पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है, इसलिए आबादी बढ़नी चाहिए । वह आबादी बढ़ाने के लिए उत्तेजन भी देता है याने दुनिया के एक हिस्से में आबादी न बढ़े, इसकी कोशिश चल रही है, तो दूसरे हिस्से में उसे बढ़ाने की । लेकिन यह ज्यादा दिन चल सकनेवाला नहीं है ।

दुनिया एक बनने से ही विज्ञान-युग को तसल्ली

हमारी यात्रा में आस्ट्रेलिया के एक भाई आये थे । उनसे हमने कहा कि जमीन की मालकियत किसीकी भी नहीं हो सकती, यही भूदान-यज्ञ का बुनियादी उसूल है । हवा और पानी की तरह जमीन भी सबकी है । भूदान-यज्ञ के मानी है, आस्ट्रेलिया की जमीन पर चीन का और जापान का हक ! मेरी यह बात सुनकर वह भाई खुश हुआ । लेकिन उसने पूछा कि क्या ऐसा होगा ? क्या हमारे आस्ट्रेलियावाले इसे कबूल करेंगे ? मैंने जवाब दिया कि वे कबूल करेंगे या नहीं, यह आपको देखना होगा । लेकिन यह समझ लीजिये कि अगर यह बात कबूल नहीं हुई, तो विज्ञान के जमाने को तसल्ली नहीं होगी । विज्ञान कुल दुनिया को एक करके ही छोड़ेगा । अगर ऐसा नहीं होगा, तो मानव जाति को खत्म होना होगा । आज जैसे हमारे यहाँ एक सूबे का नागरिक सारे हिन्दुस्तान का नागरिक है, वैसे ही एक देश का नागरिक सारी दुनिया का नागरिक बने, यही हमें करना है । ये सारी सीमाएँ टूट जायेंगी । बीसा, पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा । इन्सान दुनिया में कहीं भी जा सकेगा और प्यार से खिदमत करके अपनी जिंदगी बसर कर सकेगा । इस तरह की दुनिया बनेगी, तभी विज्ञान के जमाने का समाधान होगा ।

विज्ञान पर सर्वोदय का ही हक

लोग जानते हैं कि मेरे कुल विचारों की बुनियाद अदम तशद्दूद, अहिंसा पर है। मैं अहिंसा पर इतना प्यार क्यों करता हूँ ? इसका जवाब यही है कि मेरा विज्ञान पर प्यार है, इसीलिए अहिंसा पर भी है। मैं चाहता हूँ कि विज्ञान खूब बढ़े और वह बढ़नेवाला है ही। उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर हम चाहते हैं कि विज्ञान बढ़े, तो विज्ञान के साथ अहिंसा का होना भी लाजिमी है। विज्ञान और हिंसा, तशद्दूद इकट्ठा हो जाय, तो इन्सान का खात्मा हो जायगा। मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ, जब एटॉमिक इनर्जी (अणुशक्ति) हासिल होगी और हर गाँव में पहुँचेगी। वह एक डीसेट्रलाइज्ड (विकेंद्रित) ताकत हो सकती है, जो गाँव को अपने पाँवों पर खड़ा कर सकती है। बहूतों का खयाल है कि सर्वोदय दकियानूस, पुराने जमाने का विचार है, जो विज्ञान को पसंद नहीं करता। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत खयाल है। मैंने बार बार कहा है कि विज्ञान पर अगर किसीका हक है, तो सर्वोदय का ही, दूसरों का नहीं। अगर दूसरों के हाथ में विज्ञान की ताकत जायगी, तो वह मनुष्य को खत्म करनेवाली साबित होगी। अगर वह ताकत सर्वोदय के साथ जुड़ जायगी, तो इन्सानियत पनपेगी, इन्सान का भला होगा।

जय ग्रामदान, जय जगत्

आज जो छोटे छोटे देश बने हैं, वे इसके आगे नहीं टिकनेवाले हैं। अब कुल दुनिया एक होनेवाली है। इसलिए सारी दुनिया एक है, यह सोचकर हमें अपना कारोबार चलाना चाहिए। फिर चाहे हम देश का कारोबार चलाते हो या सूत्रों का या जिलों का। हमें इसी रंग से कारोबार चलाना होगा। हमें समझना होगा कि हम कुल दुनिया के जुड़ हैं और इसी नाते देश को डेवलप (विकसित) करना होगा, तभी देश का काम चलेगा। नहीं तो हम अपने देश को विकसित नहीं कर सकेंगे। दुनिया ते

अलग रहकर अपनी तरक्की करने की कोशिश करनेवाले हार खायेंगे और मार खायेंगे। हम विज्ञान का स्वागत, इस्तेक़्माल करते हैं और उसका इन्सान की जिन्दगी की तरक्की के लिए अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन विज्ञान का अच्छा उपयोग तभी हो सकेगा, जब उसके साथ अहिंसा जुड़ेगी और डीसेटूलाइज्ड (विकेन्द्रित) योजना जुड़ेगी।

मैं तो कहता हूँ कि एक बाजू गाँव रहेगा और दूसरी बाजू दुनिया। दोनों के बीच की जो कड़ियाँ हैं, वे मजबूत नहीं रहेगी, ढीली हो जायेंगी। मजबूत चीज होगी, एक बाजू वन वर्ल्ड (एक विश्व), जय जगत् और दूसरी बाजू गाँव, जय ग्रामदान। दोनों के बीच की स्टेट, सूबा आदि जो कड़ियाँ हैं, वे फैलती रहेगी, दिन-ब-दिन आगे बढ़ती जायेंगी।

दुनिया को मद्देनजर रख मन्सूबा बनायें

कौमियत, मजहब, ज्ञाने वगैरह चीजों का इन्सान के साथ ताल्लुक है, उनका हमें उपयोग करना पड़ता है। ये हमारे हाथ के औजार हैं, लेकिन हम उनके हाथ में नहीं जायेंगे। आज हम शंकराचार्य के टीले* पर गये थे। वहाँ से हमने आठ हिस्सों में बँटे हुए श्रीनगर शहर को देखा। यहाँ बैठकर वैसा कुछ भी दर्शन नहीं होता। ऊपर जाने पर कुल का दर्शन होता है, तो नीचे रहकर जुज (अश) का ही। अगर हम ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे ही रहते हैं, तो हमारी नजर तंग बन जाती है। अगर हम ऐसी नजर को तंग रखकर प्लानिंग (योजना) करेंगे, तो बिलकुल गलत प्लानिंग करेंगे। इसलिए प्लानिंग करनेवालों को सेक्रेटरिएट में नहीं बैठना चाहिए। शंकराचार्य के टीले पर बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने के बाद फिर काम करने के लिए नीचे उतरना होगा। टीले पर खेती नहीं

* श्रीनगर में एक ऊँचे टीले पर शिवजी का मंदिर है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, ऐसा कश जाता है। उस टीले को 'शंकराचार्य-हिल' कहते हैं। विनोयजी सुबह उसी टीले पर घूमने गये थे।

हो सकती, इसलिए खेती करने के लिए नीचे आना होगा। लेकिन सोचने के लिए ऊपर ही चढ़ना होगा। खुदा ने इन्सान की शकल ऐसी ही बनायी है। उसका दिमाग ऊपर, आसमान में है और पाँव है नीचे, जमीन पर। इन्सान के जिस्म का जितना कम हिस्सा जमीन को छूयेगा, उतना वह ऊँचा उठेगा।

अगर इन्सान सोयेगा, तो उसका सारा जिस्म जमीन के साथ जुड़ा रहेगा। तब वह कलियुग में जायगा। वेदों में कहा है कि 'कलि. शयानो भवति।' जब वह बैठता है, तो उसके जिस्म का ज्यादा हिस्सा आसमान में और थोड़ा जमीन पर रहेगा। तब वह द्वापर युग में जायगा। 'संजिहानस्तु द्वापरः।' फिर जब वह खड़ा हो जाता है, तो सिर्फ उसके पाँव जमीन को छूयेंगे याने कम-से-कम हिस्सा छूयेगा और ज्यादा हिस्सा आसमान में रहेगा, इसलिए वह राम के युग में चला है 'उत्तिष्ठन् त्रेता भवति।' आखिरी युग, आदर्श युग है—कृतयुग। इन्सान जब चलता है, तब कृतयुग में चला जाता है। 'कृतं संपद्यते चरन्।' इसीलिए बाबा रोज चलता है और चलते समय एक सेकड़, ण ऐसा आता है, जब दोनों पाँव आसमान में आ सकते हैं और दौड़ने में तो दोनों पाँव आसमान में आते ही हैं। चलना दिमाग के लिए बड़ा मुफीद है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि चलने से दिमाग साफ, तेज बनता है, क्योंकि सारा जिस्म आसमान में आता है और जमीन से कम-से-कम ताल्लुक रहता है। इसीलिए सोचने के लिए शकराचार्य के टीले पर जाना चाहिए और काम करने के लिए नीचे उतरना चाहिए। खिदमत तो अपने देश की, सूबे की, जिले की या गाँव की करनी चाहिए, लेकिन जब प्लानिंग करने बैठेंगे, तो कुल दुनिया को सामने रखकर, अपने को दुनिया का बादशाह समझकर मन्सूबा (प्लान, योजना) करना चाहिए, तभी मन्सूबा ठीक बनेगा। जो देश छोटी नजर रखकर मन्सूबा बनायेगा, उसका मन्सूबा ठीक नहीं बनेगा।

पूर्णा का सहयोग

इसीलिए सर्वोदय में हम कहते हैं कि गाँव एक परिपूर्ण, सुकम्मिल

चीज है, टुकड़ा नहीं है। गाँव-गाँव टुकड़ा है और ऐसे सुखतल्लिफ टुकड़े इकट्ठा करके पूरा देश बनेगा, ऐसा नहीं, बल्कि 'पूर्णमदः पूर्णमिदम्'। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और सब मिलकर परिपूर्ण बनाना है। यही सर्वोदय का मन्सूबा है। हम कहते हैं कि हर गाँव अपना मन्सूबा बनाये। देहात का मन्सूबा देहली नहीं बनायेगी, देहात ही बनायेगा। इस पर सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? आज हमारी युवराजजी (युवराज कर्णसिंह, सदरे-रियासत) से बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा कि "ऐसा हो, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या नीचे ताकत दी जा सकेगी?" मैंने कहा कि नीचे ताकत दी नहीं जा सकेगी, ताकत ली जायगी। आजादी कभी दी नहीं जा सकती, ली जा सकती है। आप कौन हैं किसीको आजादी देनेवाले? इसलिए इन्सान को इसके लिए तैयार करना होगा कि तुम अपनी जगह सुकम्मिल हो, इसलिए सुकम्मिल बनकर अपना मन्सूबा बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि एक गाँव का दूसरे गाँव से ताल्लुक ही नहीं रहेगा।

चीनी फिलॉसफर (दार्शनिक) लाओत्से ने गाँव के लिए अच्छा मन्सूबा बनाया, जिसमें कहा कि गाँव अपनी सब जरूरतें पूरी कर लेता है, दूसरे गाँवों पर मबनी (निर्भर) नहीं। दूसरे गाँववाले बड़े खुशहाल हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नजदीक कोई गाँव है, क्योंकि रात को उन्हें दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जहाँ कुत्ते होते हैं, वहाँ इन्सान होना ही चाहिए, इसलिए वे अदाजा लगाते हैं कि नजदीक ही कोई गाँव होना चाहिए। याने उन्होंने उस गाँव को देखा भी नहीं। इतने 'सेल्फकन्टेन्ट' गाँव की जो तस्वीर उन्होंने खींची है, वह हमारी तस्वीर नहीं है। हम को-ऑपरेशन (सहयोग) चाहते हैं, लेकिन लँगड़े और अंधे का सहयोग नहीं चाहते। अधपंगुन्याय के मुताबिक अंधे के कंधे पर लँगड़ा बैठा है। अंधा चलता है और लँगड़ा उसे मार्गदर्शन करता है। आज दुनिया में यही चल रहा है। शहरवाले लोग लँगड़े हैं और

देहातवाले अवे । शहरवाले देहातवालों के कबों पर बैठे हैं और देहातवाले भी समझते हैं कि शहरवालों के बिना हमारा नहीं चलेगा । वे हमारे कबे पर बैठें । यह भी एक क्रिस्म का सहयोग है । अवे और लॅगड़े मे मुखलिक सिफत है । दोनों अघूरे हैं और दोनों मिलकर पूरे बनते हैं । लेकिन सहयोग का दूसरा भी तरीका है । वह यह है कि दोनों पूरे हो और उनका सहयोग हो । हम अवे और लॅगड़े का सहयोग नहीं चाहते । हम सहयोग जरूर चाहते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी चाहते हैं कि गाँव-गाँव अपने पाँव पर खड़ा हो जाय और अपना मन्तृज्ञा खुद बनावे । यह तभी हो सकेगा, जब गाँव मे जमीन की मिलिकयत मिटेगी और गाँव का एक कुनवा बनेगा ।

जमीन की मिलिकयत मिटाने के लिए मेरा जन्म

मैंने माना है कि यही चीज फैलाने के लिए, जमीन की मिलिकयत मिटाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है । जब तक वह मिटती नहीं, तब तब धर्म नहीं पनपेगा । इन्सान जमीन का मालिक नहीं हो सकता । मैं इस्लाम की भाषा मे कहता हूँ कि हम जमीन के मालिक बनने का दावा करते है, तो अल्ला के साथ शिकत करते हैं । इसीलिए जमीन के मालिक बनने का दावा करना कुफ्र है, नास्तिकता, अधर्म है, यह मैंने जाहिर किया है । मैं मानता हूँ कि इस चीज को हमे कबूल करना होगा ।

विज्ञान और रूहानियत की एक ही माँग

जमीन की मिलिकयत मिटाने के मानी क्या हैं, जरा नमझ लीजिये । मेरा यह कतई इरादा नहीं है कि कलेक्टिव फार्मिंग (सामूहिक खेती) या को-आपरेटिव फार्मिंग (सहयोगी खेती) लादी जाय । मेरा इरादा है कि को-आपरेटिव (सहयोग) हो, जो एक गुण, सिफत है, अन्नलाक्री चीज है । जो रूहानियत के साथ जुड़ी है, उसके बिना हम टिक नहीं सकते । एक ब्राजू से विज्ञान सहयोग की माँग करता है और दूसरी ब्राजू से रूहा

नियत कहती है, 'मैं-मेरा' छोड़ो, 'हम-हमारा' कहो। 'मैं-मेरा' कहने से तुम टुकड़ा, जुज बनाते हो। उससे अहंकार बढ़ता है। उसमें तुम बहुत खोते हो, इसलिए उसे छोड़ो। विज्ञान यही चीज कहता है कि तुम विज्ञान की ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो तुम्हें अलग-अलग खिचड़ी पकाना छोड़ना होगा। इस तरह 'मैं-मेरा' वाली बात पर एक बाजू से रूहानियत हमला करती है और दूसरी बाजू से विज्ञान। विज्ञान कहता है कि 'मेरा खेत, मेरा घर' यह सब छोड़कर 'हमारा' कहो, तभी विज्ञान का गाँव-गाँव को उपयोग हो सकता है और उसके जरिये हम जिन्दगी का अच्छा नमूना पेश कर सकते हैं। उसको हम जैसा विकसित करना चाहते हैं, कर सकते हैं।

विज्ञान बढ़ा, तो न्यूयार्क पर हल चलेगा

कुछ लोग कहते हैं कि हमारा आदर्श यह है कि गाँव गाँव में डॉक्टर हो। मैं कहता हूँ कि आदर्श गाँव में डॉक्टर का मनहूस चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। गाँव-गाँव में डॉक्टर हो, इसके मानी है कि घर-घर में बीमारी हो। क्या विज्ञान के जमाने में बीमारी रहेगी? विज्ञान के जमाने में हर बीमारी के लिए दवा तैयार रहेगी, लेकिन बीमारी तैयार नहीं रहेगी। आज न्यूयार्क, वाशिंगटन के बड़े लोग 'वीक एण्ड' (सप्ताहान्त) के लिए शहर छोड़कर अपने फार्म (खेत) पर जाते और वहाँ खुली हवा में कुदरत के साथ दो दिन बिताते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है। जब विज्ञान आगे बढ़ेगा, तब उनके ध्यान में आयेगा कि 'वीक एण्ड' नहीं, बल्कि पूरा 'वीक' (हफ्ता) ही खेत पर बिताना चाहिए। न्यूयार्क में पचास मजिलवाले मकान में रहना पड़ता है, जहाँ न अच्छी हवा मिलती है, न सूरज का दर्शन होता है। मैं जब जेल में था, तो वहाँ का जेलर मुझे हमेशा खुश देखता था। एक दिन उसने मुझसे कहा : "आप तो त्रिलकुल बादशाह जैसे रहते हैं। आपको कोई दुःख नहीं है?" मैंने उनसे कहा कि आपकी

कृपा से मुझे और कोई दुःख नहीं है, सिर्फ एक दुःख है। जब उन्होंने पूछा कि क्या दुःख है, तो मैंने कहा कि आप ही इस पर सोचिये और सात दिन बाद मुझे बताइये। सात दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं सूझता, आप ही बताइये। मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे केवल एक ही दुःख है कि सूरज को उगते और डूबते नहीं देख सकता। जिस ज़िन्दगी में सूरज के उगने और डूबने का दर्शन नहीं होता, उस ज़िन्दगी पर लानत है। शहर-वालों को वह दर्शन नहीं होता, इसलिए वे अपने घर में सर्वोदय के फोटो रखते हैं और अपने टेबुल पर कागज के फूल रखते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब विज्ञान का ज्यादा खयाल आयेगा और वह हर मनुष्य के पास पहुँचेगा, तब खुली हवा की अहमियत ध्यान में आयेगी। फिर शहरवाले पूरा 'बीक' (हफ्ता) ही खेतों पर बितायेंगे। जब ऐसा होगा, तब न्यूयार्क और वाशिंगटन पर हल चलेगा। क्योंकि वहाँ के पचास मजिलवाले मकानों में कौन रहेगा ? जब लोग विज्ञान को समझेंगे, तब सभी लोग माँग करेंगे कि हम खुली हवा में कुदरत के साथ रहना चाहते हैं।
किस चीज का स्टैण्डर्ड बढ़े ?

लोग मुझे आर्थिक सवाल पूछते हैं कि आपके प्लानिंग में 'स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग' (जीवन-स्तर) बढ़ेगा या घटेगा ? हम जवाब देते हैं कि आपका सवाल अधूरा है। किस चीज का स्टैण्डर्ड बढ़ाना चाहिए और किसका घटाना, इसकी तमीज (विवेक) इन्सान के लिए जरूरी है। इन ५० सालों में देश में सिगरेट ज्यादा खपने लगी है, तो क्या इसके मारना यह है कि हिन्दुस्तान की तरक्की हुई ? हवा का स्टैण्डर्ड घटे और कपड़े का बढ़े, तो हम घाटे में हैं या नफे में ? स्टैण्डर्ड जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध, फल, शहद, मेवे, तरकारी वगैरह चीजों का बढ़ना चाहिए और सिगरेट, शराब जैसी चीजों का घटना चाहिए।

अंधेरे को भी आग लगा दी

यहाँ मुझे उत्तम-से-उत्तम मकान में ठहराया गया है, लेकिन देहात

के मकान में मुझे जो आनन्द हासिल होता है, वह यहाँ नहीं हुआ। मैं कल रात सोया तो इधर दीये, उधर दीये, चारों तरफ दीये ही दीये थे। मुझे उनसे अपनी आँख बचा-बचाकर सोने की कोशिश करनी पड़ी। परमात्मा ने सुंदर अँबेरा पैदा किया, जिसमें हमें आनंद, शान्ति, सुकून महसूस हो, हम आसमान के चमकीले सितारे देख सकें। लेकिन इन लोगों ने अँधेरे को भी आग लगा दी। याने आग लगाने की भी हद हो गयी। यह ठीक है कि जहाँ रोशनी की जरूरत हो, वहाँ वह रहे। कुरानशरीफ में कहा है कि "खुदा कभी दिन देता है, तो कभी रात।" वह कायम के लिए दिन ही दिन या रात ही रात दे, तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन दिन के बाद रात और रात के बाद दिन देता है, तो वह हमारे लिए अच्छा है। समझना चाहिए कि इन्सान को जितनी जरूरत रोशनी की है, उतनी ही अँधेरे की भी है। लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते और रात में भी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश करते हैं, तो क्या यह स्वर्ग की निशानी है? कोई भी 'साइंटिफिक माइण्ड' (वैज्ञानिक मस्तिष्क) यह कबूल नहीं करेगा कि रात को सोने के समय दीये जले हों। उस समय अँधेरा ही चाहिए। यह भी होगा कि रात को दूने नहीं चलेंगी। भगवान् ने रात सोने के लिए, ध्यान-चित्तन के लिए दी है।

सिनेमा : गाँवों के लिए अभिशाप

एक दफा सर्वोदय सम्मेलन के समय मुझसे किसीने पूछा कि रात को दो घण्टे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो क्या आप उसमें आयेंगे? मैंने कहा कि दो घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे लिए नाकाफी है। मेरा तो ६॥ घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। रात को ८॥ बजे मैं सो जाता हूँ और ३ बजे उठता हूँ। इन्सान के लिए गाढ़ निद्रा से बढ़कर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। जब हरएक के पास विशान पहुँचेगा, तो हर कोई कहेगा कि मेरा रात को सोने का हक है। फिर सब कोई रात को सिनेमा नहीं देखेंगे, बल्कि भगवान् ने आसमान में जो

सितारे बनाये हैं, उनको देखेंगे, निमसे दिल पाक बनता है। फिर बच्चे, चूहे, भाई, बहनें सब कहेंगे कि रात को हमें अच्छी निद्रा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान बढ़ेगा, तो गाँव-गाँव में सिनेमा और डॉक्टर होंगे। हम कहते हैं कि आज चन्द शहरों को ही आग लगी है। लेकिन क्या आप गाँव-गाँव में सिनेमा पहुँचाकर गाँव-गाँव को आग लगाना चाहते हैं? आज विज्ञान उनना बड़ा नहीं है, इसलिए लोग ऐसा गलत आदर्श रखते हैं। गाँवों में अच्छी चीजें ले जानी चाहिए, बुरी नहीं। 'लिटिल नॉलेज इन ए डेन्जरस थिङ्क, ड्रिंक डीप ऑर टेस्ट नॉट' (थोड़ा ज्ञान बढ़ी खतरनाक चीज है। गहराई में उतरो या उसे छूओ ही मत)।

विज्ञान से जिंदगी में सादगी बढ़ेगी

विज्ञान बढ़ेगा, तो जिन्दगी कॉम्प्लेक्स (व्यामिश्र) नहीं, बल्कि सिम्पुल (सरल) बनेगी। हमारे साथ एक अंग्रेज मित्र डोनाल्ड ग्रूम थे। उनसे हमने पूछा कि जैसे हमारे यहाँ हर दूकान में रेडियो चिल्लाता है, क्या लदन में भी यही होता है? उन्होंने कहा : "लदन में तो उमकी मनाही है।" वहाँ विज्ञान काफी आगे बढ़ा है और हमारे यहाँ अभी आया है, इसलिए ऐसा होता है। विज्ञान के जमाने में आज के दग नहीं टिकेंगे। इसके जमाने में प्लानिंग में नम्बर एक की अहमियत इसको मिलेगी कि हर आदमी को खाने के लिए पूरा आसमान मिलना चाहिए। नम्बर दो में हवा, तीन में सूरज की रोशनी, धूप, चार में पानी, पाँच में अनाज, छह में काम करने के लिए औजार, कपड़ा, घर और फिर नम्बर सात में एण्टरटेनमेण्ट (मनोरंजन) की चीजें, भजन आदि मिलनी चाहिए। रवीन्द्रनाथ ठाकुर कोई हिन्दुस्तान के जानिवदार (पक्षपाती) नहीं थे, बल्कि सारी दुनिया को एक समझनेवाले थे, उनका दिल और दिमाग बड़ा था। लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान और यूरोप के मजदूरों की तुलना करते हुए कहा कि हमारे देश के मजदूर दिनभर के

काम की थकान मिटाने के लिए रात को भजन करते हैं और यूरोप के मजदूर थकान मिटाने के लिए रात को शराब पीते हैं। मैं रुढ़ानियत के खयाल से नहीं, बल्कि विज्ञान के खयाल से पूछ रहा हूँ कि रात को परमात्मा के सुन्दर भजन गाकर सोना ज्यादा साइन्टिफिक (वैज्ञानिक) है या शराब पीना? बाबा की विज्ञान पर इतनी श्रद्धा है कि इसका जवाब विज्ञान जो देगा, वह बाबा को मजूर है। रात को आखिरी चीज क्या होनी चाहिए, यह साइकोलॉजी (मानस-शास्त्र) का सवाल है। रात की नींद याने इन्सान की एक दिन की मौत है। इसके बाद दूसरे दिन वह फिर से जागेगा, तो नया जन्म लेगा। मौत के वक्त जो विचार बलवान् होता है, उसके सुताधिक आगे गति मिलती है, ऐसा मानस शास्त्र भी कहता है। रात को सोने के पहले सिनेमा देखें, तो आँखों पर बुरे चित्रों का हमला होता है। फिर गहरी नींद नहीं आती। डिस्टर्ब्ड स्लीप (अस्वस्थ निद्रा) आती है। रात को सोने के पहले परमात्मा को याद करना और दिल को शान्त करना चाहिए, ताकि ख्याल न आवे, गहरी नींद आवे। इन दोनों में से क्या ज्यादा साइन्टिफिक (वैज्ञानिक) है?

जिन्दगी की असली जरूरतें

इस तरह विज्ञान के जमाने में जिन्दगी सादी होनेवाली है और चीजों की अहमियत ठीक से ध्यान में आनेवाली है। आज इन्सान समझता है कि जिन्दगी की अहम चीज है—सोना और मोती। वह समुद्र से मोती निकालता है और उसे कान में पहनता है। अल्ला ने कान में सूराख नहीं पैदा किया, तो ये लोग सूराख बनाते हैं और मोती को सूराख नहीं होता, तो उसमें भी सूराख बनाते हैं। कान में सूराख पैदा करना याने अल्ला के खिलाफ 'वोट ऑफ सेंसर' (अविश्वास का प्रस्ताव) है। कान फट जाय, तो उसमें क्या जीनत है? लेकिन ये लोग उसे जीनत ही समझते हैं। ये चीजें विज्ञान के जमाने में टिकनेवाली नहीं हैं। जिन्दगी में मोती, हीरा ये काम

की चीजें नहीं हैं। अनाज, दूध, फल ये चीजें अहम हैं, जो बढनी चाहिए और शराब, सिगरेट जैसी चीजें घटनी चाहिए। ठड के लिए जितना कपडा जरूरी है, उतना मिलना चाहिए और जो जरूरी नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए। अपने जिस्म की जो गर्म है, वह गलत है। विज्ञान के जमाने में यह टिकनेवाली नहीं है। इन दिनों बच्चों को नगे नहीं रहने देते, पैडा होते ही उन्हें कपड़े पहना देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से को सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं। फिर उनकी 'रिकेटी फ्रेम' बन जाती है और 'कॉड् लिवर आइल' पिलाना पड़ता है। कुल जिस्म को ढाँकने की बात विज्ञान के जमाने में नहीं टिकेगी। विज्ञान कहेगा कि जिस्म को खुली हवा और धूप मिलनी चाहिए।

जब मुझसे पूछा जाता है कि आपके प्लानिंग में 'स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग' (जीवन-स्तर) बढेगा या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि यह सवाल अयूरा है। जो अच्छी चीजें हैं, उनका स्टैण्डर्ड बढेगा और जो बुरी हैं, उनका घटेगा।

सहयोगी खेती नहीं, सहयोग चाहिए

विज्ञान के मुताबिक हमे गाँव-गाँव में अच्छी जिदगी का नमूना पेश करना चाहिए। इसके लिए गाँव की जमीन की मिल्कियत मिटानी चाहिए और गाँव का एक कुनवा बनाना चाहिए। उसके लिए यह जरूरी नहीं कि 'को-ऑपरेटिव फार्मिंग' (सहयोगी खेती) ही हो। गाँववाले अपनी मर्जी से चाहे जो इन्तजाम कर सकते हैं, अलग अलग खेती कर सकते हैं, २-४ किसान इकट्ठा हो सकते हैं या सहयोगी खेती भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि को-ऑपरेशन (सहयोग) का गुण जरूरी है, जिसके बिना रूढ़ानियत और विज्ञान दोनों नहीं बढेंगे। हवा, पानी और सूरज की रोशनी के समान जमीन की भी मिल्कियत नहीं हो सकती, इस उसूल पर गाँव गाँव में एक मुकुम्मिल जिदगी का नमूना पेश करना चाहिए। इधर 'वर्ल्ड स्टेट' (विश्व राज्य) रहेगा ओर उधर ग्रामराज्य। दोनों के बीच की कड़ियाँ

‘लूज’ (ढीली) हैं । ज्यादा-से-ज्यादा ताकत देहात मे रहेगी और ‘वर्ल्ड स्टेट’ ‘मॉरल गाइडेन्स’ (नैतिक मार्गदर्शन) देगा । बीच की कड़ियों को ऑर्डिनेटिंग (जोडनेवाली) होंगी ।

विज्ञान और विकेन्द्रीकरण

मुख्य सवाल यह है कि क्या यह होगा ? मैं कहना चाहता हूँ कि विज्ञान के जमाने मे यह जरूर होगा । विज्ञान के जमाने मे ‘डीसेंट्रलाइज्ड पावर’ (विकेन्द्रित शक्ति) हासिल होनेवाली है, वैसे बिजली भी काफी डीसेंट्रलाइज्ड (विकेन्द्रित) है, फिर भी वह कुछ सेंट्रलाइज्ड (केन्द्रित) है । मैं भविष्य कहना चाहता हूँ—आप लिख रखिये कि आगे एटामिक इनर्जी (अणु-शक्ति) आनेवाली है, वह गाँव-गाँव जायगी और उसकी मदद से हम गाँव-गाँव मे डीसेंट्रलाइज्ड (विकेन्द्रित) तौर पर सुकम्मिल जिन्दगी का नकशा पेश करेंगे । उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि ५०-१०० घरवाला छोटा-सा गाँव हो । गाँव थोड़ा बड़ा हो । इस तरह गाँव-गाँव आजाद और स्वयंपूर्ण बनेगा, तभी सच्ची आजादी आयेगी । आज सच्ची आजादी न इस देश मे है, न दुनिया के किसी दूसरे देश मे । यह सब विज्ञान की मदद से होगा । विज्ञान जत्र गाँव-गाँव पहुँचेगा, तब वह ज्यादा विकसित होगा । विज्ञान शहर मे नहीं, बल्कि जहाँ कुदरत है, वहीं बढेगा । फिर किसान का लड़का वैज्ञानिक बनेगा ।

पण्डित लोग क्षमा करें

कल की तकरीर मे मैंने पण्डितों के बारे मे एक मजेदार कहानी सुनायी थी ‘गधे और पण्डित बीच मे’ । उससे कुछ पण्डितों के दिल को दुःख हुआ । वे कृपा करके मुझे सुआफ करे । यह मुझसे कभी नहीं बनेगा कि मैं किसीका दिल दुखाऊँ । यह आखिरी चीज है, जो मुझसे होगी । लेकिन ‘सेन्स ऑफ ह्यूमर’ (विनोद-बुद्धि) तो होना ही चाहिए, जिसके बिना जिन्दगी मे मजा नहीं रहता । इसीलिए उस कहानी की तरफ विनोद की दृष्टि से

देखना चाहिए। फिर भी उससे जिनको दुःख हुआ, उनके दिल में मैं बैठा हूँ, वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ। यहाँ की पण्डित जमात अकलियत (अल्पमत) में है। वे यहाँ महफूज हो सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि वे सबकी सेवा करें। मैंने पारसियों की मिसाल देते हुए कहा था कि वह एक छोटी सी जमात है, लेकिन उसमें सेवा करनेवाले कितने निकले। इस पर पण्डितों ने हमें लिखा कि हममें भी सेवक पैदा हुए हैं। उन्होंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया। खैर! यहाँ के पण्डितों को पण्डित जवाहरलाल पर अपना हक साबित करना है, तो वे करें। वह दावा पण्डितजी को मजूर है या नहीं, मुझे पता नहीं। पर मैं मानने को राजी हूँ। पण्डित जवाहरलाल का नाम क्यों लेते हो? क्या मैं जानता नहीं कि कश्मीर के पण्डितों ने प्राचीन काल से बड़ी सेवा की है, बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं। शैव सिद्धांत का प्रचार यहाँ से और उधर तमिलनाडु से हुआ है, दोनों का देश पर असर है। गकराचार्य यहाँ के पण्डितों से चर्चा करके उन्ट विचार समझाने के लिए आये थे। यहाँ के पण्डितों ने तवारीख में खूब काम किया है। लेकिन पुराने सरमाये पर काम नहीं चलेगा, नया सरमाया चाहिए, यद्यपि पुराना भी काफी है। इसीलिए मैंने पण्डितों को सलाह दी कि वे सेवा करें। लेकिन मेरे किसी शब्द से किसीका दिल दुखा हो, तो वे मुझे कृपा करके मुआफ करें।

श्रीनगर

३८-५९

उस्ताद क्या करें ?

जब इन्सान का दिमाग ठंडा और दिल गर्म रहता है, तब वह तरक्की करता है। दोनों ठंडे हो, तो सारा मामला ठंडा हो जायगा और दोनों गर्म हों, तो सब कुछ जल ही जायगा, कुछ भी बाकी न रहेगा। पुरानी पीढी के लोगो के दिल और दिमाग दोनों ठंडे होते हैं और नयी पीढी के दोनों गर्म होते हैं। इसलिए इनका मामला ठीक नहीं रहता है और उनका भी। दोनों के बीच बेहद फासला हो जाता है। इसलिए पुरानी पीढी का ठंडा दिमाग और नयी पीढी का गर्म दिल, दोनों इकट्ठा हो जायें, तो समाज की तरक्की की रफ्तार बहुत बढ़ेगी और दोनों के बीच का फासला कुछ कम हो जायगा। याने होश भी हो और जोश भी हो। होश तब होता है, जब दिमाग ठंडा रहता है और जोश तब होता है, जब दिल गर्म होता है।

उस्ताद पुरानी और नयी पीढी को जोड़ें

सवाल यह है कि यह हमें कैसे सधे ? पुरानी पीढी को यह हरगिज नहीं सवेगा। कोशिश करने पर भी वे अपने दिल को गर्म नहीं कर सकेंगे। बूढ़ों का दिमाग ठंडा होता है और आखिर में जिस्म भी ठंडा पड़ जाता है। आखिर बूढ़े को गर्म कैसे रखा जाय, यही मसला रहता है। इसी तरह नयी पीढी को अपना दिमाग ठंडा रखना मुश्किल मालूम होता है। यह उस्तादों का काम है कि पुरानी पीढी का दिमाग और नयी पीढी का दिल, दोनों को जोड़ दें। दुनिया को और समाज को उस्तादों की यही गरज है। अगर उस्ताद न रहे, तो पुरानी और नयी पीढी को जोड़नेवाला कोई नहीं रह जायगा। उस्तादों पर यह जिम्मेवारी है कि पुरानी पीढी के तजुर्वे नयी

पीढी के पास पहुँचा दें और नयी पीढी का जोग कायम रखें। उस्तादों का यह खास धर्म है।

हमारी हालत यह है कि हम पहले से आज तक विद्यार्थी भी रहे और लगभग शुरु से आज तक उस्ताद भी रहे हैं। दोनों रिस्ते हममे इकट्ठा हुए हैं। हम हर रोज कुछ न-कुछ सीखते ही रहते हैं। कोई ज्ञानों, कई विद्याएँ, कई शास्त्र हमने सीखे और अब भी सीखते रहते हैं। जैसे सीखते रहते हैं, वैसे ही सिखाते, समझाते भी रहते हैं। समाज को रोज नयी-नयी चीज देते रहते हैं। अगर समाज को कोई नयी चीज नहीं दी, तो हम महसूस होता है कि हम क्यों जीवें ? आज के दिन के लिए अपने पास नया विचार होना चाहिए, यह मेरा तजुर्बा है।

आसमान में खूब घूमने

मेरे उस्तादों को यह समझाना चाहता हूँ कि मेरे तजुर्बे से फायदा उठावें। उस्तादों को खुले आसमान में खूब घूमना चाहिए। कोई उस्ताद कहे कि मैं रोज दस मील घूमता हूँ, तो मेरी तसल्ली होगी और मैं कहूँगा कि यह अच्छा उस्ताद है। तुलना (विद्यार्थियों) को पढ़ाने के लिए उस्ताद को भी कुछ पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ें, उससे दसगुना सोचना चाहिए। सोचने के लिए सबसे ज्यादा मदद अगर किसीसे मिलती है, तो आसमान से। कुरानशरीफ में और उपनिषदों में आया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीनत, शोभा जो है, वह आसमान में देखने को मिलती है। वहाँ सात आसमानों का जिक्र है। जो परला आसमान है, वह बहुत दूर है। गायद ही कोई शख्स होगा, जिसका दिमाग वहाँ पहुँचेगा। लेकिन नजदीकवाला जो आसमान है, उसका मजा और मदद हमें मिलती है। आसमान से खूब नये नये विचार मिलते हैं, यह हमारा तजुर्बा है। इसीलिए हमें कभी गुस्सा नहीं आता। जब कभी हमें ऐसा लगता है कि अब क्या किया जाय, तो हम घूमने चले जाते हैं। किसीकी जिन्दगी में कोई दुःख हो, किसीसे बनती नहीं हो, किसी वजह से दिल में सुकून,

शान्ति न हो, तो घूमने निकल पड़ो और जरा खिलकूत (सृष्टि) में जाकर देखो । खुले आसमान से दिल प्रसन्न हो जाता है, नये-नये विचार सूझते हैं और दिल में भरे हुए सारे गलत खयाल वहाँ से भाग जाते हैं । आसमान के साथ ताल्लुक एक बहुत बड़ी बात है । इसलिए आप रोज समाज से जरा दूर घूमने जाइये । आठ-दस मील घूमना तो मामूली बात होनी चाहिए । जिस तरह तस्वीर खींचनेवाला तस्वीर खींचने के लिए नजदीक जाता है, लेकिन जरा दूर जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि तस्वीर में क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ हैं और कहाँ क्या फर्क करना जरूरी है । उसी तरह उस्तादों को समाज की सेवा करनी है, तो चितन के लिए जरा दूर जाना चाहिए ।

किताबों का बोझ न उठाइये

उस्तादों का काम है कि तुलवा की सेवा करें, बुजुर्गों के तजुर्व उनके पास पहुँचायें । लेकिन तुलवा उन पुरखों से बँध न जायें, यह भी देखना होगा । नहीं तो हमारे पुरखाओं ने जो कहा, उससे हम एक कदम भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत हो जायगी । किसीके दिमाग पर किताबों का बोझ पड़ा, तो उससे बदतर बोझ कोई नहीं हो सकता । अल्ला बचाये उन्हें ! अभी हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे थे कि “हम अपना सामान कबे पर उठाते हैं, किन्तु सर पर क्यों नहीं उठाते ?” किसीने जवाब में कहा कि “सिर पर बोझ उठाने से दिमाग पर बोझ पड़ता है ।” मैंने कहा कि “सामान का बोझ सिर पर उठायें, तो दिमाग उतना नहीं दबेगा, जितना किताबों के बोझ से दबेगा ।” फलानी किताब अच्छी है, तो पढ़ो, लेकिन उसका बोझ क्यों उठाते हो ? पुराने लोगों ने जो तजुर्व किये, वे ही अगर तुम्हें और हमें करने होते, तो भगवान् हमें यह जन्म क्यों देता ? अगर कोई नयी चीज करने को चाकी नहीं होती, तो वह हमें जन्म ही नहीं देता । लेकिन उसने हमें जन्म दिया है और आगे

भी बच्चे जन्म लेनेवाले हैं, तो हमें नयी चीज खोजनी ही चाहिए। पुराने तजुबों का फायदा जरूर उठाना चाहिए। नहीं तो युक्लिड ने जो खोजें कीं, वे सब हमें फिर से करनी पड़ेगी। यह तो हृद दर्जे की जहालत (मूर्खता) होगी, हमें वह नहीं करनी है। लेकिन पुराने लोगो से हम एक कदम भी आगे न बढ़ें, यह भी गलत है।

किताबें डाल पानी में

एक मुसलमान भाई बड़ी श्रद्धा से कुरानशरीफ पढ़ते थे। वे उसके मानी नहीं जानते थे और न जानने की जरूरत ही महसूस करते थे। उनके गुरु ने उन्हें मन्त्र दिया था कि "कुरान पढ़ो, फिर ओर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ते हो, उसके मानी भी जानने की जरूरत नहीं है, कुरान ही बस है।" उसके इफ्तेदाह (आरम्भ) में 'विस्मिल्लाहिरह-मानिर्रहीम' और आखिर में 'नास' आता है। शुरू में 'ब' और आखिर में 'स' तो 'बस' हो गया। इससे ज्यादा जानने की कतई जरूरत नहीं है। मुल्जा भी यही कहता है और वेद पढ़नेवाला भी यही कहता है। कुरान के 'सूरे जुमा' में गधे की मिसाल दी है, जिस पर किताबें लादी हुई हैं। जो किताबों का बोझ उठाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसको गधे की मिसाल लागू होती है। इन्सान को किताबों की मदद जरूर होती है, लेकिन उस मदद की भी एक हद होती है। हम उस हद से ज्यादा उसमें फँस गये, तो खत्म हो जाते हैं। फिर तो यही कहना पड़ता है कि 'किताबें डाल पानी में। पकड़ दस्त तू फिरिश्तो का।' 'गुलाम उनका कहाता जा' के बदले हम कहते हैं 'साथी उनका कहाता जा'। यह जो विचारों का गुलामी है, उससे बढ़तर कोई गुलामी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपना दिल और दिमाग त्रिलकुल आजाद रखना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने तजुबा से फायदा न उठावें।

खुद को पहचानो

यह सब करना उस्तादों का काम है। उसके लिए उन्हें जरा दूर जानकर

देखना चाहिए। उसीके लिए आसमान में घूमना चाहिए। अपना जो कुछ काम चलता है, उसे भूलकर, ताजा दिमाग लेकर घूमने जाइये। अपना घर, बच्चे, स्कूल, इस्तहान, पाठ्य-पुस्तकें आदि सब भूल जाइये। एक दफा अपने सारे लेबल छोड़कर घूमने निकलिये। मैं किसीका भाई, किसीका बाप, किसीका उस्ताद, किसीका किरायेदार, यह सब छोड़िये और सिर्फ 'मैं हूँ' इतना ही याद रखिये। मैं 'फलाँ हूँ' यह सब फलानापन पटक दीजिये, 'मैं हूँ' इतना ही लेकर आसमान में घूमिये। दुनिया में इन्सान के पाँव में यह एक जंजीर, ब्रेडी कसकर बाँधी हुई है, जो उसे इधर-उधर जाने नहीं देती, सोचने नहीं देती, कुछ भी करने नहीं देती। इसलिए इन सबसे जरा दूर जाइये। घर-संसार से, सियासत से और इस ज़िस्म से भी अलग होकर देखिये, तब पता चलेगा कि 'मैं कौन हूँ', मेरा रूप क्या है। जब तक हमने नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, तब तक हम तालिये इल्म (विद्यार्थी) भी नहीं बन सकते, तो उस्ताद क्या बनेंगे? इसलिए आप इस पर गौर कीजिये कि मैं कौन हूँ। 'फलाने' का बोझ सिर पर रहेगा, तो काम नहीं होगा। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते हो, तब तक क्या 'पीचते' (पढ़ाते) हो? मैं कौन हूँ, यह सोचो और 'मैं' पर जितने पढ़ें आ गये हैं, उन सबको हटा दो। दुनिया के झमेलों से, जिम्मेवारी से जरा अलग होकर अपने को परले आसमान में ले जाने की बात में नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सिर फूट जायगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने को नजदीकवाले आसमान में ले जाओ।

परीक्षा विद्यार्थियों की नहीं, उस्तादों की होती है

आप कहेंगे कि यह विनोबा हम पर क्यों नाहक जिम्मेवारी डाल रहा है। हमारे लिए तो सब ऊपर से लिखकर आता है कि क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना। हफ्ते में पन्द्रह घंटे अंग्रेजी, बारह घंटे गणित, नौ घंटे इतिहास, भूगोल—यह सारा तय होकर आता है और आखिर उसीके मुताबिक

विद्यार्थियों की परीक्षा भी लेनी होती है। शिक्षणमन्त्री से बात करते हुए मैंने कहा था : “आपको किसने बताया कि विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होती है। परीक्षा तो उस्तादों की लेनी होती है, विद्यार्थियों की नहीं। विद्यार्थी फेल नहीं होता, उस्ताद फेल होता है। एक विद्यार्थी बारह साल की उम्र में आपके पास आया, सालभर आपके पास पढ़ा और तेरह साल का बना, तो वह पास ही है। अगर वह ग्यारह साल का हुआ होता, तब फेल होता। लेकिन वह बढ गया, उसका दिमाग बढ गया, हड्डियाँ, जिह्म मजबूत हुआ, इस हालत में उसकी परीक्षा क्या लेनी है ? परीक्षा तो उस्तादों की लेनी है।”

परीक्षा की दहशत

भारतन् कुमारप्पा हमारे साथ जेल में थे। मैंने एक दफा उनसे पूछा कि क्या आप रात में कभी ख्याब देखते हैं ? उन्होंने कहा : “कई बार देखता हूँ। मेरे दिल में कतई शुनहा नहीं है कि अब कोई मेरा इम्तहान लेनेवाला है। लेकिन ख्याब में मैं यही देखता हूँ कि मैं इम्तहान दे रहा हूँ। पेपर कैसे लिखा जाय, इसकी फिक्र है। सामने जाँचनेवाले खड़े हैं। यही मुझे दहशत है। फिर मैं जाग जाता हूँ, तो फिक्र खत्म होती है। बचपन में परीक्षा की जो दहशत बैठ गयी, उसका दिल पर अभी तक असर है।” आँधी शुरू हो गयी है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूँ कि खूब घूमो, वही बात यह आसमान और हवा भी कह रही है।

श्रीनगर

४-८-१९९९

: ४६ :

शान्ति-सेना

आप जानते हैं कि आज दुनिया में जिधर देखो, उधर कशमकश चल रही है। दुनिया के किसी भी अखबार का पहला पन्ना देखिये, तो उसमें कशमकश की ही खबरें दीखेंगी। एक दूसरे की मुखालिफत करना और एक दूसरे की तरफ शक, श्रवह की निगाह से देखना, यही चल रहा है।

‘कोल्ड वार’ और ‘हॉट पीस’

जिसे बड़ी लड़ाई कह सकते हैं, ऐसी लड़ाई आज दुनिया में जारी नहीं है, लेकिन छिटपुट लड़ाइयाँ चल ही रही हैं। इधर-उधर थोड़ी आग लगाना चल रहा है। ‘कोल्ड वार’ (शीत-युद्ध) चल रहा है। ‘यूनो’ (राष्ट्रसंघ) में शांति के लिए टेबुल के इर्द-गिर्द बैठकर बहस मुवाहिदा चलता है, वह ‘कोल्ड वार’ (शीत-युद्ध) नहीं, बल्कि ‘हॉट पीस’ (उष्ण शांति) है। इस तरह कुछ ‘कोल्ड वार’ और कुछ ‘हॉट पीस’ चलता रहता है।

आज हमने अखबार में पढ़ा कि बड़ी कृपा करके क्रुश्चेव महाराज और आईक महाराज एक-दूसरे से मिलनेवाले हैं और आपके और मेरे नसीब का फैसला करनेवाले हैं। इस वक्त कुल दुनिया २-४ लोगों के हाथ में है। अगर इनके दिमाग में कुछ फर्क आ गया, तो कुल दुनिया तबाह हो जायगी। इसलिए आपको, मुझे अल्लामियों से दुआ माँगनी चाहिए कि वह हमें अक्ल न दे, तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आईक और क्रुश्चेव को अक्ल जरूर दे। उसने आपको और मुझे अक्ल नहीं दी, तो मेरा और आपका ही विगड़ेगा। लेकिन आईक या क्रुश्चेव की अक्ल में कहीं नुकस

रह गया, तो आप और हम सभी खत्म हो जायेंगे। इस तरह चन्द लोगों के हाथ में दुनिया को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखना सबसे खतरनाक चीज है, यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

आज ब्राडकास्ट होता है, डीपकास्ट नहीं

डेमोक्रेसी (लोकशाही) पर मेरा यही आक्षेप है कि आज की डेमोक्रेसी फार्मल (औपचारिक) बन गयी है। उसकी अन्दरूनी चीज, असलिप्त, इसका 'कन्टेन्ट' डेमोक्रेसी का नहीं है। जो ताकत पुराने किसी भी बादशाह के हाथ में नहीं थी, विज्ञान के कारण आज वह मामूली डी० सी० के हाथ में आ गयी है। लोगों के हाथ में भी, पहले कभी जितनी ताकत नहीं थी, उतनी ताकत आज आती है। इस तरह लोगों के हाथ में ज्यादा-से-ज्यादा ताकत तो आयी है, लेकिन आज दुनिया में डर भी ज्यादा-से-ज्यादा छा गया है। इतना डर पहले कभी नहीं था। हमारे पुरखाओं के पास वे चीजें नहीं थीं, जो आज हमारे पास हैं। इस समय 'लाउड-स्पीकर' की वजह से मैं हजारों लोगों के पास अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। ईसा मसीह या बुद्ध भगवान् के पास इस तरह 'लाउड स्पीकर' नहीं था। ईसा के बारे में कहा है कि 'सीइग दि मल्टिट्यूड ही ओपेन्ड हिज माउथ' (समुदाय को देखकर उन्होंने बोलना शुरू किया)। उसमें ज्यादा-से-ज्यादा पचास लोग होंगे। आज हजारों लोग एक साथ सुन सकते हैं। आज 'ब्राडकास्ट' तो होता है, लेकिन 'डीपकास्ट' नहीं होता। विचार इधर-उधर खूब फैलता है, लेकिन गहरा नहीं जाता। पुराने जमाने में विचार ज्यादा फैलता नहीं था, लेकिन गहरा जाता था। भगवान् कृष्ण ने गीता एक ही शरूष को— अर्जुन को सुनायी थी, लेकिन आज वह चीज घर-घर पहुँच गयी है। इस तरह इस्तेदाह (शुरुआत में) बिलकुल एक शरूष को सुनायी हुई बात बहुत गहरी जाती है। इन दिनों अक्सर बात गहरी नहीं जाती, इधर-उधर फैलती है।

आज सारी दुनिया भयग्रस्त

मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे पास जो भौतिक ताकत है, वह बहुत बड़ी है। पुराने लोग उसका अन्दाजा ही नहीं कर सकते थे। आज भय जितना बढ़ा है, उतना पहले कभी नहीं था। रूस को अमेरिका का डर मालूम होता है और अमेरिका को रूस का। पाकिस्तान को हिन्दुस्तान का डर मालूम होता है और हिन्दुस्तान को पाकिस्तान का। बड़े भी डर रहे हैं, छोटे भी और बीचवाले भी। डर आज हमारी जिन्दगी की एक मामूली चीज बन गयी है। क्या चिड़ियों को कभी समाधि लगती है ? वे एकाग्र नहीं हो सकतीं। वे इधर-उधर देखती रहेगी कि कहीं कोई परिन्दा आकर न झपटे ! इसी तरह आज इन्सान की जिन्दगी में डर छाया है। इसीलिए हथियार बढ़ रहे हैं। 'पीस टाइम' (शान्ति के समय) में भी लाखों की फौजें बन रही हैं, फिर 'वार टाइम' (लड़ाई के समय) में तो करोड़ों की फौजें बनती हैं, कुल राष्ट्र ही उठ खड़ा होता है। जर्मनी में एक करोड़ की फौज बनी और सारे राष्ट्र ने 'यूनाइटेड एफर्ट' (सामूहिक प्रयत्न) किया। इस तरह जब कि हिंसा की कूबटें बहुत बढ़ रही हैं, हमें अब कोई ऐसी ताकत ढूँढ़नी चाहिए, जिससे मसले हल हो सकें और जिसे दुश्मन कहते हैं, उसका हम सामना कर सकें। प्यार से, निडरता से दुश्मन को दोस्त बना सकें। पुराने ब्राह्मण 'ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' कहते थे। कुरानशरीफ में जिक्र आया है कि बहिश्त (स्वर्ग) में सब लोग एक-दूसरे को सलाम (शान्ति) कहते हैं।

शान्तिप्रेमियों की दुविधा

इन दिनों शान्ति का जप सिर्फ मजहबवाले ही नहीं करते, बल्कि आईक, क्रुश्चेव, मैकमिलन वगैरह भी करते हैं। जप हो रहा है शान्ति का और काम हो रहा है हथियार बढ़ाने का। यह सब इसलिए हो रहा है कि फौजी ताकत बनानेवालों का फौजी ताकत पर विश्वास नहीं रहा है।

फौजी ताकत से दुनिया का कोई मसला हल होगा, ऐसा भी विश्वास नहीं रहा है और अहिंसा, प्रेम से मसला हल होगा, ऐसा भी यकीन पैदा नहीं हुआ है। याने इधर से तो यकीन उड़ गया है, पर उधर बैठा नहीं है, ऐसी डॉवाडोल हालत है। जनरल मॅकआर्थर ने गांधीजी की वफात (मृत्यु) के बाद कहा था: “गांधीजी ने जो विचार रखा था, उसीसे दुनिया के मसले हल होनेवाले हैं, फौजी ताकत से नहीं।” अभी मैंने ‘पीस न्यूज’ में पढ़ा कि वह ‘पैसिफिस्ट’ (शान्तिवादी) बना है। यह कोई अच्छरज की बात नहीं है। आजकल आईक, माइक वगैरह सबके सब ‘पैसिफिस्ट’ बन जाते हैं। क्योंकि उनका दिमाग अभी डॉवाडोल है, उन्हें कुछ सझ नहीं रहा है। लेकिन दुनिया के किसी भी گوشे में कोई छोटा-सा मसला भी प्यार से हल होगा, तो कुल दुनिया का ध्यान उधर खिंच जायगा।

दुनिया राह की तलाश में

‘भूदान-यज्ञ’ का काम देखने के लिए अब तक बीसों देशों के लोग मेरी यात्रा में आये हैं। इसकी और कोई वजह नहीं है, सिवा इसके कि वे गह ढूँढ रहे हैं। वे हमसे यह नहीं पूछते कि आपको जमीन कितनी मिली और उसमें फसल कितनी पैदा हुई? ऐसे सवाल तो हिंदुस्तान के भिखारी ही पूछा करते हैं। फसल तो अमेरिका बहुत बढ़ा चुका है। वह इतनी बढ़ी है कि वे फसल को खाएँ, इसके बजाय फसल ही उन्हें खा रही है। इसलिए भूदान से कितनी फसल बढ़ी, इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। वे हमसे पूछते हैं कि भूदान में जिन्होंने जमीन दी, उनके दिलों में कोई फर्क पड़ा है या यह काम देखादेखी ही हुआ है? अगर उन्हें यह जवाब मिलता है कि लोगों के दिलों में वास्तव में फर्क आया है, अपने पड़ोसी को जमीन देनी चाहिए, यों सोचकर लोग दान देते हैं, तो उनके चेहरों पर रौनक आती है, क्योंकि वे एक तलाश में हैं। जब मैंने कर्नाटक में कहा था कि

अहिंसा की ताकत बनाने का काम हिंदुस्तान कर सकता है और ब्रिटेन भी कर सकता है, दोनों 'यूनिटैरल डिस्आर्मामेंट' (एकपक्षीय निरस्त्रीकरण) कर सकते हैं, तो ब्रिटेनवालों को खुशी हुई। उन्हें लगा कि बाबा ने ब्रिटेन पर भी विश्वास रखा। वे लड़ाई का फल चख चुके हैं, इसलिए वे तलाश में हैं कि ऐसी शान्ति की ताकत बढे। लेकिन अभी तक हमने प्यार से मसले हल करके नहीं दिखाये।

नयी राह निकालिये

स्वराज्य के बाद हम राज्य चराने में ही फँस गये। पहले हम सुनते थे कि हिंदुस्तान में ५२ लाख भिखारी हैं। अब सुनते हैं कि ५५ लाख सरकारी नौकर हैं। इस बात में हमें सबसे बड़ा खतरा मालूम होता है। इतने सारे लोग मिलकर क्या राज्य चराने होंगे ? इसका नतीजा यह होता है कि इस सियासत से अलग दूसरी कोई राह निकल सकती है, इसकी तरफ किसीका ध्यान ही नहीं जाता। यही माना जाता है कि जो कुछ करना है, सत्ता के जरिये ही किया जा सकता है, इसलिए सत्ता कब्जे में करनी होगी। लेकिन इसमें हमारी क्या खूबी रहेगी ? दुनिया में सब लोग 'पावर' (सत्ता) में ही पड़े हैं, उसीके जरिये खिदमत करने की सोचने हैं और उसीके लिए लड़ते-झगड़ते हैं। हम भी वैसा ही करेंगे, तो क्या दुनिया को राह मिलेगी ?

आप ही बताइये कि क्या हिंदुस्तान कभी भी अपनी माली (आर्थिक) ताकत और फौजी ताकत अमेरिका और रूस की बराबरी में कर सकेगा ? अमेरिका में फी आदमी १८ एकड़ जमीन है और हिंदुस्तान में सिर्फ दूई एकड़ जमीन है। केरल में उससे भी कम जमीन है। अभी केरल में क्या तमाशा चल रहा है ? उसमें बहुत गहरा सवाल है। वहाँ जमीन इतनी नाकाफी है कि वहाँ की आबादी जमीन के लिए बोझ है। इसलिए वहाँ झगड़े होने ही वाले हैं, चाहे उनकी शक्ल कैसी भी हो। हमारे देश में

जमीन कम है और आबादी बढ़नेवाली है। इस हालत में आप रुस, अमेरिका की बराबरी में माली और फौजी ताकत कभी 'विल्ड अय' (विकसित) नहीं कर सकते। उनके गस्ते पर जाकर आप उनके गुलाम या शागिर्द ही बन सकते हैं। इसलिए आपको नयी राह निकालनी चाहिए।

ऋषियों का देश आज क्या कर रहा है ?

मैं कश्मीर आया, तो सब तबको ने, पार्टियों से मिला। यहाँ आपस में काफी झगड़े हैं। लेकिन मेरी यह खुशामती है कि हर कोई मेरे पास दिल खोलकर बातें करता है, किनीको कोई हिचक नहीं मालूम होती। हम अगर छोटी-छोटी चीजों के लिए ही लड़ते रहेगे, तो क्या वह तान्त्र पौदा कर सकेंगे, जो हमें करनी है ? यहाँ हर कोई कहता है कि कश्मीर ऋषि-मुनियों का, बलीयों का, फकीरों का देश है। मैं कहता हूँ कि बात तो ठीक है, लेकिन क्या उन ऋषियों के मुताबिक हम कोई तान्त्र बना रहे हैं ? अगर कोई भिलागी कहे कि मेरा बाप लखपति था, तो बाप का नाम लेने से उसे क्या इज्जत हासिल होनेवाली है ? लोग कहेंगे कि "तू तो भीख माँग रहा है।" बल्कि जब बच्चा यह दिखावेगा कि मेरा बाप लखपति था, तो मैं करोड़पति हूँ, तब उसे इज्जत हासिल होगी। वैसे तो सारा भारत ही ऋषि-मुनियों का देश है। भारत में कौन-सा ऐसा प्रदेश है, जहाँ ऋषि सत नहीं हुए हैं ? परमात्मा की हिंदुस्तान पर बड़ी कृपा है कि उसने इस प्रदेश पर ऋषि मुनियों की ब्राग्नि ही बरसायी है। लेकिन आज हम कौन-सी ताकत 'डेवलप' (विकसित) कर रहे हैं ? गांधीजी आये और गये। फिर भी वही सियासन, वही कश्मकज और वे ही झगड़े चल रहे हैं।

समाज-शास्त्र में भारत यूरोप से आगे

राजनीति का सारा नमूना हम पश्चिम से लेते हैं, मगर सोचते ही नहीं कि भारत और इंग्लैंड में क्या कोई तुलना हो सकती है ? इंग्लैंड एक छोटा-सा देश है, तो भारत बड़ा देश है। वहाँ एक ही जगहन है,

तो यहाँ चौदह जवान हैं। वहाँ एक ही मजहब है, तो यहाँ ५६ बड़े-बड़े मजहब हैं। वहाँ जातिभेद नहीं है, तो यहाँ जातिभेद है। अजीब बात है कि इतना सारा फर्क होते हुए भी हम इंग्लैंड का सारा ढाँचा यहाँ लागू करते हैं और फिर कहते हैं कि हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ देश है, अभी उसे इंग्लैंड की बराबरी में आने में देर लगेगी।

एक भाई ने कहा कि यहाँ फॉसी की सजा बन्द होनी चाहिए। दूसरे भाई बोले, इंग्लैंड में भी वह बन्द नहीं हुई, तो यहाँ कैसे होगी? याने हमारा 'आइडियल' (आदर्श) इंग्लैंड है। लेकिन इंग्लैंड तो सिर्फ ६०० साल का देश है और उसकी जवान भी कोई ७०० साल की है। कैटरवरी से उसका साहित्य शुरू होता है। किन्तु यहाँ तो दस हजार साल से तमद्दुन चली आ रही है। फिर भी ये लोग इंग्लैंड की मिसाल लेकर कहते हैं कि वह हमसे ज्यादा 'एडवांस्ड' (प्रगतिशील) है। सोचने की बात है कि इंग्लैंड विज्ञान में आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन समाज शास्त्र में नहीं। यूरोप में जवान की बिना पर छोटे छोटे देश बने हैं। वहाँ पर मजहब एक ही है, रस्मुलखत (लिपि) भी एक ही है। वहाँ की जवानें इतनी नजदीक हैं कि कोई भी शख्स पन्द्रह दिनों में दूसरे की जवान सीख सकता है। मैंने भी पन्द्रह दिनों में जर्मन सीखी है। उन देशों के बीच शादियाँ भी हो सकती हैं। इतनी नजदीकी होने के बावजूद जर्मनी और फ्रांस के लोगों को यह दुःख है कि परमात्मा ने उन दो देशों के बीच कोई पहाड़ नहीं रखा। इसलिए एक ने 'सिगफ्रिड लाइन' बनायी, तो दूसरे ने 'मैजिनो लाइन'। पिछले ९० साल से वे दोनों लड़ रहे हैं और उन लड़ाइयों को 'नेशनल वार्स' (राष्ट्रीय युद्ध) माना जाता है। दरअसल वे 'सिविल वार्स' (गृह-युद्ध) हैं, लेकिन वैसा मानते नहीं, क्योंकि वहाँ सारे अलग-अलग देश बने हुए हैं। वहाँ २४ करोड़ आबादी के छोटे-छोटे देश जवान की बिना पर बने हैं और हिन्दुस्तान में तो चौदह जवानें इकट्ठा हुई हैं। मुझे इसका बड़ा

फख है कि यहाँ पर हम चौदह 'डेवलप्ड' (विकसित) जवानों को इकट्ठा रख रहे हैं ।

यूरोप में भी भारत-सी यात्राएँ चलेगी

'पॉलिटिकल' (गजनीतिक) दृष्टि से यूरोप हिन्दुस्तान की बराबरी तब कर सकेगा, जब उसका 'फेडरेशन' (संघ) बनेगा । फिर वहाँ भी यहाँ जैसी यात्राएँ शुरू होंगी । जैसे यहाँ हम रामेश्वर का पानी लेकर काशी में अभिषेक करते हैं, वैसे ही वे 'बोलगा' का पानी लेकर 'टेम्स' तक यात्रा करेंगे और 'सेंट पीटर्स' चर्च पर अभिषेक करेंगे । कुछ देश एक हैं, वह लोगों के मन में बिठाने के लिए हमारे पुरखाओं ने ये यात्राएँ शुरू कीं ।

क्या आप छोटी बात समझते हैं कि गुरुआचार्य जैसा लड़का—वह मेरा लड़का ही माना जायगा, क्योंकि उसकी उम्र बत्तीस साल की थी और मेरी अब ६४ साल की है—केरल में पैदा हुआ और कश्मीर आकर उसने यहाँ के पण्डितों से चर्चा करके उनको जीता । फिर यहाँ के पहाड़ पर उसने लिंग की स्थापना की । १२०० साल से यहाँ के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं । यह सारा इसलिए हुआ कि सारा हिन्दुस्तान एक था । ऋषियों ने उसे एक बनाया था । जिन जमाने में आमदरफ्त के साधन मुहैया नहीं थे, पैदल ही जाना पड़ता था, बीच में खतरनाक जगह आते थे, उस जमाने में भी केरल का एक लड़का यहाँ आकर यहाँ के पण्डितों को जीतता है, यह बहुत बड़ी बात है । वह पैदा तो हुआ केरल में याने हिन्दुस्तान के एक सिरे पर और उसकी वफात (मृत्यु) हुई कैलास में, दूसरे सिरे पर । पता नहीं, यूरोपवालों को यह कब सूझेगा कि 'अपना देश एक बने ।' जिन यूरोपवालों ने जवान की वजह से छोटे छोटे टुकड़े देश में बनाये, उन्हें हम 'पॉलिटिकली एडवान्स्ड' (राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील) समझते हैं । हमें तो समझना चाहिए कि वे 'पॉलिटिकली बैकवर्ड' (राजनीतिक दृष्टि से प्रतिगामी) हैं और 'ट्राइबल' (अनुसूचित) हैं ।

इल्जाम बनाम इज्जत

हमारे यहाँ जवान के आधार पर सूत्रों की माँग की जाती थी, तब राजाजी ने कहा था कि यह 'ट्राइवेलीजम' (पिछड़ापन) है। मैंने कहा था कि 'ट्राइवेलीजम' देखना है, तो यूरोप में जाइये, हिन्दुस्तान में नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ जवान के आधार पर अलग सूत्र बनाने की माँग की गयी थी, अलग देश बनाने की नहीं। इस पर भी हमसे कहा जाता है कि हमें 'ट्राइवेलीजम' से बरी होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम 'ट्राइवेलीजम' से कब के बरी हो चुके हैं। मगरिव (पश्चिम) के इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेज जब हिन्दुस्तान में आये, तब यहाँ गृहयुद्ध चलते थे। क्या मराठे और राजपूतों के बीच की लड़ाइयाँ गृहयुद्ध थे, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की लड़ाइयाँ गृहयुद्ध नहीं थे ? लेकिन वहाँ की लड़ाइयाँ राष्ट्रीय युद्ध माने गये। क्योंकि वहाँ अलग-अलग देश माने गये। लेकिन हमने अपना मुल्क छोटा नहीं, बड़ा माना। इसलिए मगरिव के इतिहासकारों ने हम पर जो इल्जाम लगाया था कि यहाँ गृहयुद्ध चलते थे, उसे मैं कबूल करता हूँ और इज्जत की बात समझता हूँ।

हमें पश्चिम से पेटर्न नहीं लेना है

मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमें मगरिव से 'पेटर्न' नहीं लेना है और अपनी ताकत बनानी है, जो फौजी या माली ताकत नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान अपनी माली हालत सुधार सकता है, खुशहाल होकर जिंदगी बसर कर सकता है। लेकिन जैसे अमेरिका या रूस माली ताकत में दुनिया पर गालिब (विजेता) हुए हैं, वैसे हिन्दुस्तान बनना चाहेगा, तो भी नहीं बन सकता। हिन्दुस्तान वे दो ताकतें नहीं बना सकता है, तो उसे कोई तीसरी ताकत बनानी होगी। नहीं तो उसे इस गुट में या उस गुट में जाकर दूसरे का शागिर्द बनना पड़ेगा। फिर जहाँ आप किसी गुट में गये, वहाँ गड़ हो गये, खत्म हो गये।

पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में

आज पाकिस्तान की हालत क्या है ? वहाँ अयूबखान जोर मार रहा है, लेकिन अमेरिका के बल पर । वहाँ अमेरिका अपने अड्डे बना रहा है और वहाँवालों को फौजी ट्रेनिंग भी दे रहा है । और इसे वे आजादी कहते हैं । अगर इसे आजादी कहा जाय, तो गुलामी किस चिड़िया का नाम है ? आज किसी देश को अपने कब्जे में रखने के लिए उसका 'एडमिनिस्ट्रेशन' (कारोबार) हाथ में लेने की तकलीफ उठाना कोई जरूरी नहीं है । अंग्रेजों ने १५० साल तक हिंदुस्तान की हुकूमत चलायी । ऐसी जहालत अब कोई नहीं करेगा । आज तो किसी देश पर अपना 'इन्फ्लुएन्स' (वजन) हो, तो काफी है । बाकी आपको आजादी हासिल है । आपको लड़ने की आजादी, फाका करने की आजादी बख्शी हुई है । सिर्फ आप पर हमारा वजन रहे और आपके बाजारों पर हमारा कब्जा हो ।

हमें रुहानी ताकत बनानी होगी

दुनियाभर के लोग नयी देहली आते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, क्योंकि नयी देहली आने पर इन्सान को भ्रम होता है कि कहीं मैं वापस लदन या पेरिस तो नहीं पहुँच गया ? लदनवाला और पेरिसवाला यहाँ आकर खुश होता है कि लदन में और पेरिस में जो माल मिलता है, वह नयी देहली में मिलता है । लेकिन लदनवालों की अक्ल यह है कि वे अपनी दूकानों में इग्लैण्ड का ही माल रखते हैं और नयी देहली की अक्ल यह है कि वहाँ लदन, पेरिस, न्यूयार्क सबका माल मिलता है । इसी पर से हमारी तरक्की नापकर बाहरवाले हमें सर्टिफिकेट देते हैं । लेकिन इससे आपकी तरक्की नापी नहीं जायगी । आप रुहानी, अखलाकी ताकत बनाते हैं, तो वही आपकी ताकत होगी और उसीसे दुनिया बचनेवाली है । अकाडमी-ब्रकाडमी बनाने से हमारी तरक्की नहीं होगी और न ताकत ही बनेगी । अंग्रेजी भाषा में हर साल दस हजार किताबें शाया (प्रकाशित) होती हैं । मैं दो महीने से तड़प रहा हूँ कि कश्मीरी सीखूँ और उसके

लिए कश्मीरी का 'ग्रामर' (व्याकरण) और 'डिक्शनरी' (शब्दकोष) मिले । लेकिन अभी तक आपने वही नहीं बनाया, तो आप अंग्रेजी का क्या मुकाबला करेंगे ? मैंने लोगों से कहा कि जब तक आप ईसाई मिशनरियों के पास तलाश नहीं करोगे, तब तक आपको ये दो चीजें नहीं मिलेंगी । अभी किसीने तलाश किया, तो उन्हींके पास ग्रामर मिन्नी और पता चला कि उन्होंने ही डिक्शनरी भी बनायी है । ऐसे पराक्रमी लोगों से ज्यादा आप कौन-सा पराक्रम करके दिखानेवाले हैं ? माली, फौजी, सियासी मैदानों में आप उनसे ज्यादा कौन-सा पराक्रम करनेवाले हैं ? इसलिए समझना चाहिए कि हमें अखलाकी, रूहानी ताकत ही बनानी होगी । हमें प्यार की ऐसी ताकत बनानी होगी, जिससे हम यह दिखा सकें कि बुरे लोगों का मुकाबला प्यार से भी कर सकते हैं । हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका वगैरह देश के लोग प्यार जानते हैं । प्यार से जिंदगी में लज्जत, जायका, जीनत आयेगी । बिना प्यार के जीना दूभर होगा । लेकिन क्या प्यार की कोई ताकत बनेगी ? क्या प्यार से बुरे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, इसका जवाब अभी तक था 'जी, ना ।' बचाने की ताकत फौजी ताकत ही है । प्यार के लिए घर, नाटक, संगीत, साहित्य, संस्कृति—ये सारे मैदान ठीक हैं । लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि प्यार से समाज का बचाव हो सकेगा । ऋषि, मुनि, बली, फकीरों के देगवासियों के नाते हमें यह करके दिखाना होगा ।

प्यार की ताकत के दो पहलू

लोग हमसे पूछते हैं कि प्यार की ताकत को कैसे विकसित किया जाय ? मैं जवाब देता हूँ कि तशद्दुद (हिंसा) की ताकत दस हजार साल से बनती आयी है । उसे विकसित करने में कितने आलिमों ने, कितने 'एडमिनिस्ट्रेटर्स' ने, कितने 'स्टेट्समैन' ने, सेनापतियों ने, साइन्सदॉ ने मदद की है । इसलिए यकीन रखो, सब रखो । यह जमाने की माँग है कि प्यार

की ताकत बने, जिससे दुनिया के मसले हल हो सकें और बुरे लोगों का मुकाबला किया जा सके। दुनिया को आज यही प्यास है।

हम अगर दुनिया में प्यार की ताकत से शांति रखना चाहते हैं, तो उसके दो पहलू हैं : १. वैन्लू अरुवामी मैदान (अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र) में किम तरह शान्ति रखी जाय यानी एक मुल्क दूसरे पर हमला करे, तो उसका मुकाबला कैसे किया जाय ? २. अदरुनी शांति कैसे कायम रखी जाय ? इनमें जो वैन्लू अरुवामी मामला है, वह बाद का है और आसान है। कॉलेज की पढाई प्राइमरी स्कूल की पढाई के बाद आती है और उससे ज्यादा आसान भी है। पहले हमें यह साबित करके दिखाना होगा कि हिंदुस्तान में कहीं भी टगा-फसाद हो, तो लोग प्रेम से वहाँ पहुँचते हैं और सबको रोकते हैं।

केरल के मामले में सभी गुनहगार

अभी केरल में लोगों में जज्बा पैदा हुआ और हुकूमत चलाना मुश्किल हुआ, इसलिए वहाँ की सरकार रद्द हो गयी। इसमें किसका कितना कसूर है ? ५०-५० है या ४०-६०, यह बँटवारा आप कर लीजिये। लेकिन उस गुनाह से कोई भी बरी नहीं है। वहाँ मेरे लोग काम करते हैं, जिनसे मुझे जानकारी मिलती रहती है। मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि उसमें सब गुनहगार हैं, चाहे कुछ कम बेगी हों। सोचने की बात है कि वहाँ हमने जो काम किया, उसे अहिंसा का, प्यार का काम नहीं कहा जायगा। जैसे हिंदू लोग परहेज करते हैं कि हम चार महीना धेगन, प्याज वगैरह नहीं खायेंगे, वैसे ही वहाँ पर कुछ लोगों ने परहेज किया होता कि मार-काट, हिंसा नहीं करेंगे, तो ठीक होता। परन्तु वहाँ तो और जो जितना कर सकते थे, कुल किया है।

शान्ति-सेना की जरूरत

मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमने किसी भी सूत्र में कोई प्यार की ताकत

बनायी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान में आये दिन गोलियाँ चलती हैं और उधर से पत्थर भी मारे जाते हैं। अगर हम रेकार्ड देखेंगे कि अंग्रेजों की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में कितनी गोलियाँ चलीं और पत्थर मारे गये, तो हमें गर्मिदा होना पड़ता है। गांधीजी के देश में इतनी गोलियाँ चलती हैं और पत्थर मारे जाते हैं, यह क्या बात है? इसलिए हम कम-से-कम देश के अंदर शांति, अमन की ताकत खड़ी करें, जिससे दंगा-फसाद न हो और कहीं हो भी, तो पुलिस की जरूरत न पड़े। होना तो यह चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत-सी बातों में लोग एक-दूसरे की मुखालिफत करते हुए भी कहीं भी शांति का भग न होने दें और ऐसे तरीके से काम करें कि माहौल (वातावरण) अच्छा बना रहे। लोग होश में रहे। यहाँ डराना, धमकाना, मार-पीटकर काम कराना, नहीं चलता—ऐसी ताकत हमें हिन्दुस्तान में पैदा करके दिखानी होगी। इसीलिए सर्वोदय-वालों ने तय किया है कि हम शान्ति-सेना बनायेंगे।

वहनें दुनिया को प्यार से जीत सकती हैं

शान्ति-सेना में सभी वहनें आ सकती हैं। वहनों को अब तक मौका ही नहीं मिला। जब तक मुल्क की हिफाजत का सारा दारोमदार तशद्दुद (हिंसा) पर होता है, तब तक वहनें सामने नहीं आ सकतीं। वहनों की और भाइयों की बराबरी नहीं हो सकती, यह बात तयशुदा है। लेकिन जहाँ प्यार की ताकत से काम करना है, खिदमत करनी है, वहाँ वहनें सामने आ सकती हैं और दुनिया को अपना नूर बताना सकती हैं कि वे सबको बचानेवाली हैं। वे अपने बच्चों पर प्यार करती हैं। वे दुनिया को प्यार से जीत सकती हैं। उनमें प्यार की वह जो ताकत छिपी हुई है, उसे बाहर लाने का मौका अब मिलेगा। शान्ति सेना ऐसी चीज है, जिसमें भाई और वहनें दोनों बाहर आकर काम कर सकते हैं।

गांधीजी की एक अजीब सूझ थी। जब सवाल आया कि शराब की

दूकानों पर पिक्केटिंग का काम कौन करेगा, तो गांधीजी ने कहा कि वह मैं करूँगी। सुनते ही लोग घबड़ा गये। कड़यो ने कहा कि शराब की दूकानों पर तो समाज का सारा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ सारे शराबी, बदमाश जाते हैं, वहाँ वह मैं कैसे जाऊँगी ? लेकिन गांधीजी ने कहा कि “जहाँ सभसे ज्यादा अँवरा हो, वहीं हम ज्यादा रोगनी लावेंगे। जहाँ सभे बदमाश इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगहों पर अपने पास प्यार की जो बढ़िया से बढ़िया तान्त्र है, उसीको भेजना चाहिए।” और दुनिया ने तमाशा देखा वह मैं वहाँ गयी, उन्होंने पुलिस की लाठियों भी खायीं और आखिर गरावियों को अभिन्दा होना ही पड़ा। इस तरह वहनों ने करामात की। इसलिए आप सब वहनों को मेरी दावत है कि आप शांति सेना में आइये और तब कीजिये कि हम शांति के लिए मर मिटेगी। मारनेवाले के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं होगी। हम समझेंगी कि वे मूर्ख हैं, जो एक न एक दिन असलियत समझेंगे।

गैरजानिवदार कारकून चाहिए

यह मत समझिये कि जैसे फौज बेकार रहती है और सिर्फ लड़ाई के मौके पर काम करती है, वैसे ही शांति-सेना का होगा। शांति-सैनिक शान्ति-काल में खिदमत करेंगे और गैरजानिवदार (पक्षातीत) बनकर काम करेंगे। हिन्दुस्तान में आज यही बात मुञ्जिल मान्य होती है, क्योंकि लोगों के दिमाग सियासत में पड़े हैं। मुल्क में नयी-नयी सियासी जमातें खड़ी हो रही हैं। इससे मुल्क में एक जान है, ऐसा दीखता है, इसलिए मुझे वह भी अच्छा लगता है। लेकिन आखिर दुनिया के मसलों का हल इनसे नहीं होगा। आप पेड से नीचे उतरेंगे, तभी पेड को काट सँगे। इसलिए चन्द लोग तो ऐसे निकलें, जो कि दलीय राजनीति से अलग होकर काम करें। शांति-सेना में ऐसे लोग ही आ सकते हैं। दूसरे लोग आवेंगे, तो पहले से ही लोगों के दिलों में शक पैदा होगा कि ये पार्टीवाले पता

नहीं क्या करेगे। क्या गैरजानिबदार बनकर, पार्टियों से अलग होकर, सबकी खिदमत करनेवाले, सब पर समान प्यार करनेवाले लोग कश्मीर में नहीं मिलेंगे ?

मेरी माँग है कि कश्मीर वादी में हर पाँच हजार लोगों के पीछे एक कारकून (कार्यकर्ता) के हिसाब से चार सौ ऐसे कारकून मिलने चाहिए। उनकी ट्रेनिंग वगैरह का इन्तजाम कीजिये और कहिये कि यह ऋषि-मुनियों का, लल्ला का देश है। तभी आपकी जवान में जोर आयेगा।

शान्ति-सेना की स्वीकृति : सर्वोदय-पात्र

शांति-सेना किस बल पर काम करेगी ? उसके पीछे 'सैंक्शन' (स्वीकृति) क्या होगा ? आज आपकी फौज काम करती है, तो उसके पीछे सैंक्शन तलवार नहीं है। तलवार उनके हाथ में है, लेकिन उनकी ताकत यह है कि आपने सरकार को चुना है, जिससे उन्हें सैंक्शन मिलना है। वही नैतिक ताकत है, जो फौज के पीछे है। आप टैक्स देते हैं और सरकार को कबूल करते हैं। इसी तरह शांति-सेना के लिए आप क्या टैक्स देंगे ? उसके पीछे आपके हर घर की ताकत न हो, तो वह कैसे काम करेगी ?

एक भाई ने हमसे पूछा कि आप हर घर से मदद चाहते हैं, तो कुल सर्वोदय-विचार के लिए चाहते हैं या सिर्फ शांति-सेना के लिए ? मैंने कहा कि शांति सेना के पीछे 'सिर्फ' नहीं लगता, वह कुल है, जुज नहीं। जैसे शान्ति-काल में, मामूली वक्त में फौज कवायद करती रहती है, वैसे ही शांति सेना मामूली वक्त में खिदमत करेगी। शान्ति-सैनिक घर-घर जायेंगे और हर घर से वाकफियत रखेंगे। यह काम हमें कुल देश में करना है। इसका नतीजा यह होगा कि जहाँ शान्ति-सैनिक काम करते होंगे, वहाँ दङ्गा-फसाद नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि वहाँ के लोगों में आपस में इतना प्यार होगा कि वहाँ वकीलों की जरूरत नहीं रहेगी, वहाँ से कोई झगड़ा कोर्ट में नहीं जायगा।

जब वकील हमारे पास आकर शिकायत करेंगे कि आपके दिल में सन्ने लिए रहम है, लेकिन आप हमारे लिए बेरहम बन गये हैं, आपकी तहरीक की वजह से झगड़े नहीं होते और हमें कोई काम नहीं मिलता है, तब हम कहेंगे कि शांति सैनिक पास हो गया, कामयाब हो गया। फिर हम वकीलों से यही कहेंगे कि आप गाँव-गाँव जाकर उस्ताद बन जाइये और गाँव के लोगों को कानूनी सलाह देते रहिये, जिससे गाँव में झगड़े न हों। हमें हिन्दुस्तान के हर गाँव के लिए एक वकील याने चार लाख वकील चाहिए। उन्हें हम थोड़ी जमीन भी देंगे।

मैं कहना यह चाहता हूँ कि शांति-सेना सिर्फ दगा फसाद के वक्त पर ही काम नहीं करेगी, बल्कि हर हमेशा काम करेगी। इसलिए उसे सर्वोदय-विचार से अलग नहीं कर सकते। हमें सर्वोदय-विचार के लिए, जिसका बड़ा हिस्सा शांति सेना है, हर घर से एक मुट्ठी चावल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर घर में सर्वोदय-पात्र कायम हो। उसमें हम तब तक डालते रहें, जब तक खाते रहेंगे। बच्चे के हाथ से हर रोज सर्वोदय पात्र में एक मुट्ठी चावल डालने से बच्चे को तालीम मिलेगी।

श्रीनगर

४-८-१५९

: ४७ :

तालीमी नजरिया

१५ अगस्त १९४७ के दिन हिन्दुस्तान को आजादी मिली। उस दिन एक तक्ररीर में मैंने वर्धा में कहा था कि जैसे नया राज्य आता है, वैसे ही पुराना झंडा नहीं चल सकता, नये राज्य के साथ नया झंडा ही होता है, वैसे ही जहाँ नया राज्य आता है, वहाँ पुरानी तालीम एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए। अगर नये राज्य में भी पुरानी तालीम चलेगी, तो समझना चाहिए कि अभी पुराना राज्य चल रहा है।

नयी तालीम : मेरा जिन्दगी का विषय

यही चीज गांधीजी के मन में वर्षों से थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने तालीम के कुछ प्रयोग किये थे। यहाँ भी किये थे। उनके उन प्रयोगों में हम सब शामिल थे। मेरा तो यह जिन्दगी का विषय रहा है। इसलिए मैंने वर्षों से इस पर सोचा है और काफी काम भी किया है। मैं कॉलेज में था, तब उस तालीम से मुझे कोई समाधान नहीं था, तसल्ली नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। मैं वहाँ था, लेकिन भागना ही चाहता था। उसमें मुझे कोई चीज ही नहीं दीखती थी, बिल्कुल नाचीज मालूम होता था।

उसके बाद मैं गांधीजी के पास पहुँचा। नयी तालीम का काम मैं उन्हीं दिनों से करता आया हूँ। वहाँ नयी तालीम के बच्चे काफी अच्छा काम करते थे। मुझे काफी तजुर्बा हुआ। हिन्दुस्तान को स्वराज्य हासिल हुआ, उसके दस साल पहले से ही नयी तालीम का मनसूबा गांधीजी ने तैयार किया था। वैसा का, वैसा ही हम वह कबूल करें, ऐसा तो मैं कभी

नहीं कहूँगा। हमे अपने डिमाग से मोचना चाहिए। बुजुर्गों की सञ्चाल लेकर, आज के हालातों के साथ ताल्लुक रखते हुए, जो चीज हमे अच्छी लगे, वही करें। फिर भी उन्होंने बरा दूर नजर रखकर नयी तालीम का नया विचार लोगों के सामने रखा।

जमीन और तालीम के बारे में सरकार नाकामयाब

स्वराज्य-प्राप्ति के दस साल बाद यह बात सरकार के ध्यान में आयी कि पुरानी तालीम देश को फायदा नहीं पहुँचायेगी। स्वराज्य को मजबूत करने के लिए, देश की ताकत बढ़ाने के लिए पुरानी तालीम काम नहीं आयेगी। इसलिए नयी तालीम को बदले हुए रूप में ही क्यों न हो, कबूल करना होगा। और अब उन्होंने तय किया कि नयी तालीम चयनी है, फिर भी वह चलती नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा कई अच्छे काम हुए हैं। उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और तारीफ भी करता हूँ। दूसरे भी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन तालीम और जमीन के बारे में किसी प्रकार की कोई तरकी सरकार ने नहीं की है। यह दो विभाग ऐसे हो रह गये हैं कि जिनमें सरकार कुछ भी नहीं कर पायी है। देश में कई पुराने लोग हैं, जिन्हें पुरानी तालीम मिली है। उसकी वे इज्जत महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम उसके (उम्र) प्रोडक्ट है, उसीमें से बने हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि गांधीजी, लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े लोग भी पुरानी तालीम में से ही निकले हैं। उस तालीम में कुछ खराबियाँ हैं, परन्तु थोड़ी हैं। उनको सुधारा जा सकता है। इस तरह अब बड़े-बड़े बुजुर्ग भी हिम्मत के साथ सामने आकर बोलने लगे हैं कि पुरानी तालीम में ज्यादा फर्क क्या करना है ?

तालीम का ढाँचा बदलना अनिवार्य

मैं कहना यह चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की तालीम का ढाँचा इतना दकियानूसी है कि उस पर विज्ञान का कोई असर नहीं। आज का समाज

बदला है, उस माहौल (वातावरण) का भी कोई असर नहीं है। फिर भी वह तालीम बेखटके चल रही है। तालीम याने प्लानिंग का एक विभाग (ऐटम) हो गया है। पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी हटाने के लिए क्या-क्या करना है, यह पेश करते हैं—नये स्कूल खुलेंगे, तो इतने पुख्ता (परिपुष्ट) लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। याने तालीम की ओर भी नौकरी (जॉब) देने के खयाल से देखना ही अच्छा समझा जा रहा है। पढ़े-लिखे बेकारों को नौकरियाँ तो मिलती हैं। लेकिन वे जिस फैक्टरी को चलाते हैं, वह फैक्टरी बेकारों की तादाद बढ़ानेवाली है, यह सोचने की बात है।

मुफ्त तालीम का बड़ों को फायदा

यहाँ बक्शीजी की सरकार ने एक बख्शीश दी है कि इस स्टेट (राज्य) में युनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त मिलेगी। अब इसमें सोचने की बात है। इसके मानी यह है कि बड़े लोगों के बच्चों को—मन्त्री के, पूँजीवादियों के, बड़े-बड़े सरमायादारों के, धनी लोगों के बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी। फीस मुआफ होने पर भी गरीबों के बच्चे बहुत ऊपर तक सीखेंगे, यह नहीं मान सकते। मानी यही हुए कि बड़ों को एक और इनाम मिला। लेकिन इसके इतने ही मानी होते हैं, यह भी एक खैरियत ही है। सब बच्चे अगर बेकार तालीम हासिल करेंगे, तो देश को एक खतरा ही होगा। देश की यह खुशकिस्मती है कि मुफ्त तालीम में सब लड़के ऊपर तक नहीं पहुँचेंगे। आज गाँव-गाँव के लोग स्कूल चाहते हैं। उनकी माँग पर सरकार उनको एक मकान बनवा देती है। स्कूल की माँग क्यों होती है ? इसलिए नहीं कि इल्म की प्यास है। बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि जो मेहनत-मशक्कत उनको करनी पड़ती है, जिस 'डेनरी' में वे रहते हैं, कम-से-कम उससे तो उनके बच्चे बच जायें। लेकिन ऐसी तालीम जितनी बढ़ेगी, उतनी अनाज की पैदावार 'फूड प्रॉडक्शन' घटेगी। इस तालीम की अनाज की पैदावार के साथ मुखालिफत (विरोध) है।

ये लड़के जो सीखेंगे, उनमें हाथों से काम करने का माद्दा कितना है ? हमारे एक दोस्त कहते हैं कि इस तालीम में सिर्फ तीन अंगुलियों का उपयोग होता है। वे लड़के नौकरी माँगेंगे। जिन्दगी में क्या हाथिज़ करेंगे ? नौकरी भी कितने लड़कों को मिलनेवाली है ?

बेकार मध्यम वर्ग

आज हिन्दुस्तान में सरकारी नौकर पचपन लाख हैं। याने पचपन लाख परिवार को सरकार वेतन देती है। साढ़े सात करोड़ कुनवों, परिवारों की सेवा के लिए पचपन लाख सेवकों का इन्तज़ाम सरकार करती है। याने तेरह परिवारों की सेवा के लिए एक परिवार सरकार रख रही है। मतलब, इतना एक मध्यम वर्ग सरकार खड़ा कर रही है। यह वर्ग उत्पादन का काम कतई नहीं करेगा। यह ठीक है कि बेकारों को कुछ काम मिलता है, लेकिन देश को उसका फायदा नहीं होगा।

हमारे देश में यह बात चल पड़ी है कि जो हाथों से काम करेगा, उसकी इज्जत कम होगी। शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील ये सब लोग हाथों से काम नहीं करेंगे, उपज नहीं बढ़ावेंगे। लेकिन उनकी इज्जत ज्यादा होगी। वे जिस्मानी मजदूरी से नफरत करेंगे। भगत, बाया, फकीर, साई, सन्त, महात्मा ये भी कभी हाथों से काम नहीं करेंगे, उत्पादन के काम में कतई भाग नहीं लेंगे। यह पहले से चला आया है। अंग्रेजी सीखे हुए लोग भी कभी उत्पादन का काम नहीं करेंगे। याने एक उच्चतर मध्यम वर्ग खड़ा हुआ है, जो कायम के लिए समाज को पीसता रहेगा और कशमकश जारी रहेगी। इसलिए तालीम मुफ्त देने से कुछ नहीं चलेगा। आप क्या तालीम देंगे, इसी पर सारा निर्भर रहेगा।

तालीम का बना-बनाया ढाँचा

मैंने यहाँ के हार्डस्कूल में देखा, एक टाइम टेबुल तय रहता है। वह हफ्तेभर चलता है। एक ही 'पैटर्न' (नमूना)। ऊपर से सारा

लिखकर आयेगा। उसमें जेर, जवर (अ, आ, इ) का भी फर्क नहीं कर सकते। हफ्ते में ४८ 'पीरिअड्स' होते हैं। उनमें १५ 'पीरिअड्स' अंग्रेजी, १२ 'पीरिअड्स' गणित, ९ 'पीरिअड्स' इतिहास और भूगोल ! ये तीन अनिवार्य (कम्पल्सरी) विषय हैं। बाकी १२ 'पीरिअड्स' में ५ ऐसे हैं, जिनमें से २ विषय (सब्जेक्ट) ले सकते हैं—हिन्दी या उर्दू, और संस्कृत, अरबी, फारसी, विज्ञान, ड्रॉइंग—इनमें से एक। इस प्रकार दो विषय लेने की बात है। अब इस जमाने में कौन बेवकूफ होगा, जो विज्ञान नहीं लेगा ? इसलिए विज्ञान तो विद्यार्थी लेंगे ही। फिर ड्रॉइंग भी कोई क्यों न लेगा ? इतनी अच्छी कुदरत यहाँ है, तो ड्रॉइंग के लिए अनुकूल ही है। इस वास्ते ड्रॉइंग और विज्ञान लिया, तो रास्ता साफ (स्टीयर क्लियर) हो गया। संस्कृत और हिन्दी न ली, तो भी चलेगा। याने आप ऐसे लड़कों की जमात तैयार करेंगे, जो उर्दू और हिन्दी में बात ही नहीं कर सकेंगे। कश्मीरी की तो बात ही नहीं। माँ कश्मीरी में बोलेंगी, बाप उर्दू बोलेंगा, उस्ताद अंग्रेजी में बोलेंगा। माताएँ तो कश्मीरी के सिवा दूसरी भाषा कतई नहीं बोलेंगी। यह माताओं का फैसला है। वे (माताएँ) हमेशा राजाजी की पार्टी की (स्वतंत्र पार्टी की) रहेंगी। अगर राजाजी को निश करें, तो बहुत सारी बहने उनकी पार्टी में जा सकती हैं। याने ५० फी सदी वोट तो उन्हें हासिल हो ही जायेंगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि वे अपनी चीज नहीं छोड़तीं। यह गुण भी है और दोष भी। इसके कारण कभी-कभी बुरी चीजें भी जड़ पकड़ लेती हैं, खैर !

आजाद हिन्दुस्तान में अंग्रेजी नहीं चलेगी

आज हमारे बच्चों का क्या हाल होगा ? १५ 'पीरिअड्स' अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिए ? कहते हैं कि बच्चों का अंग्रेजी का स्टैण्डर्ड गिरेगा, तो कैसे चलेगा ? लेकिन आज वह गिरना लाजमी है। आजाद देश पर

आप अंग्रेजी लाना चाहेंगे, तो कौन लड़का उसे पकड़ेगा ? मैंने कहा, अंग्रेजी मजबूत करनी है, तो 'क्विट इण्डिया' (भारत छोड़ो) के बदले 'रिटर्न टु इण्डिया' (भारत वापस आओ) कहना होगा । इंग्लिश के लिए हफ्ते के १५ 'पीरियड्स' देने पर भी आप कहते हैं कि इंग्लिश अच्छी नहीं रही, तो इसके मानी यह है कि इंग्लिश को आप इतना वक्त नहीं देते, तो उर्दू, हिन्दी अच्छी कर सकते थे, वह नहीं होगी । जाने अंग्रेजी पढ़ाने की इतनी निगेटिव बैल्यू (अभाववात्मक मूल्य) है ।

मे अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ । मैंने तो इसी यात्रा के दरमियान जर्मन और जापानी भाषा सीखी है । विदेशी भाषाओं की र्म कदर करता हूँ । मैं तो चाहता हूँ कि लड़के जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, अरबी, इस तरह अपने अड़ोस पड़ोस के देशों की ज़बानें सीखें, जिन भाषाओं में जो साहित्य है, उसे पढ़ें । जिसमें प्रिज्ञान है, वह चढ़ लोग सीखें, उसमें माहिर हों । लेकिन थोड़ा-थोड़ा सरसो दें, दो-दो तोला हर एक को मिले, इसके बजाय चन्द लोग अच्छी अंग्रेजी सीखें तो ठीक, नहीं तो 'सी, ए, टी, कैट, सी, ए, टी—कैट, टी, ओ, बी, डॉग' करने से क्या होगा ?

हम हाईस्कूल में पढ़ते थे, तब क्लास में प्रवेश करते समय 'मे आइ कम इन सर ' (महाशय, क्या मे अन्दर आ सकता हूँ !), इस तरह अंग्रेजी में पूछना पड़ता था । मेरी और उस्ताद की मादगी बज़ान एक ही थी । उस पर भी उस्ताद को अंग्रेजी में पूछना पड़ता था कि क्या मैं अन्दर आऊँ ? कोई सवाल पूछना हो, तो भी अंग्रेजी में पूछना पड़ता था । अगर अंग्रेजी में बोल न सके, तो खाल भी मन में ही रह जाता था । इतना अंग्रेजी पर जोर देने पर भी हिन्दुस्तान में अच्छी अंग्रेजी जाननेवाले दो प्रतिशत लोग होंगे बाकी लोग अंग्रेजी नहीं जानते । इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी अहमियत देने के बाद भी वह स्थिति है कि लड़के सी, ए, टी, कैट और टी, ओ, बी, डॉग ही

करते रहते हैं । इससे क्या फायदा ? इसके वजाय चन्द लोग उसे सीखें और बहुत बढ़िया सीखें । लेकिन आम लोगों पर, बच्चों पर, अंग्रेजी लादी जाय, तो मुझे उसके लिए एक ही लफ्ज सूझता है, यह 'जुल्म' है । खुशी की बात है कि लड़के इसे कबूल नहीं करते । इंग्लिश लादी जा रही है और विज्ञान को भी ऐच्छिक रखा है । अब यह ठीक है कि लड़के इतने बेवकूफ नहीं हैं कि विज्ञान न लें ।

आज की तालीम के तीन दोष

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की तालीम की नजरिया में फर्क करना चाहिए । तालीम में बच्चों को कुछ-कुछ सुफीद काम सिखाना चाहिए । आज हम ऐसी तालीम नहीं देते, जिससे देश की टोलत बढ़े । तालीम में दूसरा मुख्य यह है कि अंग्रेजी लादी जाती है, जिसकी वजह से लड़के मादरी ज्ञान भी ठीक से नहीं सीख पाते । तीसरा मुख्य यह है कि इस तालीम में अखलाकी चीज नहीं है । कहा जाता है कि बाइबिल, कुरानगरीफ, गीता, जपुजी—यह सब नहीं सिखा सकते । याने जिन चीजों ने हजारों वर्षों से हम लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाला है और जिनसे लोगों की फिजत (स्वभाव) बनती है, वह सब हम स्कूलों में नहीं सिखा सकते ! कहा जाता है कि स्कूलों में धर्म निरपेक्ष ज्ञान ही दिया जा सकता है । यह बात पहले से आज तक मेरी समझ में नहीं आयी कि यह धर्म-निरपेक्षता क्या है और इसके मानी क्या है ? जिससे बच्चों के दिमाग में विश्वास पैदा हो, परमात्मा, अल्ला की तरफ उनका रुझान हो, उनके मन में अल्ला के लिए डर हो, प्यार हो—यह जरूरी है या गैरजरूरी है, इस पर आप सोचिये । अगर गैरजरूरी साबित होता हो, तो उसकी तालीम मत दीजिये । लेकिन जरूरी साबित होता हो, तो उसकी तालीम कौन देगा ? इन दिनों सरकार ने कुल काम करने का ठेका ही ले लिया है, फिर इसे भी वही उठाये ।

कुछ लोग कहते हैं कि मजहबवाली जो अच्छी-अच्छी किताबें हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचिये कि हर भाषा में अच्छे से अच्छे साहित्य की किताब है। हिंदी में तुलसी-रामायण से बढ़कर कौन किताब होगी, जो साहित्य की दृष्टि से बेहतर हो ? संस्कृत में उपनिषद्, रामायण, महाभारत, तमिल में कुरल, कन्न रामायण, वहाँ के भक्तों के भजन, इन सबसे बढ़कर कौन चीज है, जो साहित्य के खयाल से सीखने लायक है ? हिंदुस्तान का कुल-का-कुल साहित्य धर्म के साथ जुड़ा है, फिर चाहे वह हिंदी का हो, पंजाबी का हो, बंगाली का हो या तमिऴ का हो। चैतन्य, कबीर, मीरा, नानक, तुलसी—इन सबको टालकर आप बच्चों को कौन-सी चीजें सिखानेवाले हैं ? वे सारी चीजें धर्म-निरपेक्षता में नहीं आतीं, यों कहकर आप नहीं पढ़ायेगे, तो फिर क्या पढ़ायेगे ? जिस तालीम का रूढ़ानियत से कुछ वास्ता नहीं, जिसमें कोई चीज पैदा करने का इल्म नहीं, जिसमें मादरी ज्ञान का ज्ञान नहीं, ऐसी तालीम से क्या फायदा होनेवाला है ? ऐसी तालीम पाने से तो मिलकुल ही तालीम न पाना बेहतर है।

भगवान् की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा-योजना

एक भाई ने कहा कि 'सम एज्युकेशन इज बेटर दैन नो एज्युकेशन' (शिक्षा न होने से कुछ शिक्षा होना अच्छा है)। मैं कहता हूँ कि 'नो एज्युकेशन इज बेटर दैन समहाउ एज्युकेशन' (बेदगी शिक्षा से मिलकुल शिक्षा न होना अच्छा है)। मैं आपको 'चैलेंज' दे रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि आप नहीं सिखायेंगे, तो बच्चे नहीं सीखेंगे ? मुसलमान लोग जिसकी सबसे ज्यादा कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, वह (मुहम्मद पैगम्बर) 'अनलेटर्ड प्रॉफेट' (निरक्षर पैगम्बर) था, पढ़ना-लिखना नहीं जानता था। लेकिन हमने पढ़ने-लिखने को इतनी अहमियत दी है, तिस-पर भी जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पढ़ाया है, वे निकम्मे नहीं रह गये हैं ओर न निकम्मे रहेंगे ही।

फ्री एज्युकेशन (मुफ्त शिक्षा) और कम्पल्सरी एज्युकेशन (अनिवार्य शिक्षा) का मसूदा परमात्मा ने तैयार किया है और वह हर बच्चे को दे रहा है। हर बच्चे को माँ की गोद में जन्म दिया है। माँ उसे बचपन से मादरी जवान सिखाती है। यह है 'फ्री एज्युकेशन'। हर एक के पेट में भूख होती ही है। इसलिए काम करना पड़ता है। यह शान, इल्म होगा। यह है 'कम्पल्सरी एज्युकेशन'। इस तरह 'फ्री' और 'कम्पल्सरी एज्युकेशन' परमात्मा दे रहा है। आप हट जायेंगे, तो इसमें कोई फर्क पड़ने-वाला नहीं है। मौजूदा तालीम में मुझे किसी प्रकार की तसल्ली नहीं है, इतमीनान नहीं है। तालीम का ठेका आपने क्यों ले रखा है ? सरकार में है तालीम देने की कूबत ?

केरल का शिक्षा-विधेयक

केरल की सरकार ने एज्युकेशन बिल (शिक्षा-विधेयक) बनाया, तो उसके खिलाफ वहाँ के ईसाई खड़े हुए। फिर वह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने उसे सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) के पास भेजा। इस तरह फुटबॉल का खेल चलता रहा। इधर से लात मारकर उधर और उधर से लात मारकर इधर भेजा गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट उसे लात मारकर आगे नहीं भेज सकता था। इसलिए उसने थोड़े सुधार पेश किये, जो त्रिलकुल मामूली थे, उस बिल का ज्यादा रूप बदलनेवाले नहीं थे। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने वे सुधार मान्य किये और उसके मुताबिक सुधरा हुआ बिल लाया, जो वहाँ की असेंबली ने पास कर दिया। उसके खिलाफ वहाँ के लोग खड़े हुए। मेरी उनके साथ हमदर्दी है, जो उस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तालीम सरकार के हाथ में न रहे। लेकिन आज तालीम सरकार के हाथ में है और सरकार का वह फक्शन (कार्य) माना जाता है। इस हालत में केरल की हुकूमत ने जो किया, वह ठीक ही था। कम्युनिस्ट जरा ज्यादा

क्षमतावान् होते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ ठीक ढग से कस लिया। लेकिन आप भी दूसरे सूत्रों में उसी तरह कसते हैं। अभी मैं पञ्चात्र से आया हूँ। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की सरकार ने स्कूल की फीस मुआफ की, तो उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ से जो अच्छी चीज, खानगी गालाएँ—जो फीस के आधार पर चलती थीं—बन्द हो रही हैं। इन सबके मानी यह है कि आप सरकार के हाथ में तालीम रखना चाहते हैं, ठीक से कसना चाहते हैं और तालीम का पैटर्न बनाना चाहते हैं।

शिक्षा पर सरकारी नियन्त्रण एक खतरा

आप जो तय करेंगे, वही कुल लड़कों को पढ़ना होगा। हमने ऊर्दू टफा कहा है कि आज के शिक्षण विभाग के अधिकारी के हाथ में जो ताकत है, वह पहले बड़े-बड़े आलिमों के, विद्वानों के भी हाथ में नहीं थी। हिन्दुस्तान या दुनिया में ऐसी कोई तालीम नहीं निकली, जो हर एक के लिए लाजमी हो सके, लेकिन आज शिक्षण विभाग का अधिकारी मनचाही किताब को लाजमी कर सकता है और कह सकता है कि स्टेट के हर बच्चे को फलानी किताब पढ़नी ही चाहिए। जो किताब वह तय करेगा, उसीका अध्ययन, चिन्तन, मनन, रटन हर लड़के को करना होगा। इसके मानी यह है कि सरकार के हाथ में तालीम का एक शिकंजा है। तालीम के जरिये वह सब बच्चों को एक सॉचे में ढालना चाहती है। लेकिन डिमाग की आजादी के लिए इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है? तालीम सरकार के हाथ में रहती है, तो फिर कम्युनिस्ट हुकूमत हो, तो सब बच्चों को कम्युनिज्म पढ़ाया जाता है। केरल की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ यही शिकायत थी कि उसने जो कितान स्कूल के लिए लाजमी की थी, उससे तालीम को एक ढाँचे में ढालने की कोशिश हो रही थी। अगर फासिस्ट हुकूमत हो, तो सब बच्चों को फासिज्म की तालीम दी जाती। हिटलर यही करता था। वहाँ के कुल बच्चों के डिमाग वह जिस ढग के

बनाना चाहता था, वैसे बना रहा था। अगर जनसभ की सरकार हो, तो उसका तत्त्वज्ञान बच्चों को सिखाया जायगा और वेलफेयर स्टेट हो, तो पंच-वर्षीय योजना के गाने सिखाये जायेंगे। इस तरह बच्चों का दिमाग एक ढाँचे में ढालने की बात लोकशाही के खिलाफ है। और डिसिप्लिन (अनुशासन) के नाम पर यह सब होता है, लोगों को बिल्कुल मशीन बनाया जाता है।

पिछली लड़ाई में दुनिया ने एक तमाशा देखा। जब हुक्म हुआ, तब जर्मनी की ५० लाख फौज ने हमला किया। लोगो का अपना कोई अभिक्रम नहीं था। वे सिर्फ हुक्मवरदार थे। लेकिन चार साल बाद जब जर्मनी ने देखा कि अमेरिका की ताकत बढ़ी है, तो जर्मन सैनिकों को शस्त्र रखने का हुक्म दे दिया। एक ही दिन में १० लाख की फौज ने हथियार नीचे रख दिये। सेनापति की ओर से फौज को कहा जाता है कि “आपको सवाल पूछने का हक नहीं है, आपको तो सिर्फ हुक्म के मुताबिक करना और मरना है”—

You's not to question why

Your's but to do or die.

सर्वोदय-विचार की माँग

सर्वोदय-विचार की यही माँग है कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। अपनी सरकार को चाहिए कि वह देश के विद्वानों को आजादी दे और लोगों को उत्तेजन दे कि लोग जिस किस की तालीम चाहते हैं, दे सकें। अभी ब्रिटेन-राल्य में एक तमाशा चल रहा है। वहाँ की हुक्मत ने पहले तय किया था कि स्कूल में आठ जमात के बाद अंग्रेजी शुरू हो। चार-पाँच साल तक वह रहा। अब फिर से पाँचवीं जमात के बाद अंग्रेजी पढ़ाने की बात चली है। आखिर आप कौन होते हैं बच्चों की जिंदगी और दिमाग के साथ खिलवाड़ करनेवाले? आपको क्या हक है? माँ-बाप अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहे, सिखायें, लेकिन आप कैद रखते हैं कि सरकार की नौकरी उसीको मिलेगी, जो

डिग्री पाया हुआ है। इसके मानी यह है कि आपने तालीम की जो मशीनरी बनायी है, उसीसे जानेवाले को नौकरी मिलेगी। आपको इल्म की कद्र नहीं है, अपनी मशीनरी की ही कद्र है। मैं क्या अपने लड़के को तालीम देने के लिए नाकाबिल हूँ ? क्या डिग्री पाया हुआ प्रोफेसर तालीम दे सकता है ?

डिग्री के बजाय विभागीय परीक्षा हो

मैंने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लें। जो भी परीक्षा देना चाहे, वह फीस देकर परीक्षा देगा और पास हुआ, तो नौकरी मिलेगी। उस परीक्षा के लिए डिग्री की केंद क्यो होनी चाहिए ? इस पर सरकारवाले कहते हैं कि ऐसा करने से परीक्षा देनेवाला की बहुत नड़ी तादाद होगी। मैं कहता हूँ कि इससे आपका क्या नुकसान है ? अगर ५ लाख लोग परीक्षा दें, तो आप प्रति व्यक्ति ५ रु० फीस रखो, आपको २५ लाख रु० मिल जायेंगे। क्या २५ लाख से ५ लाख का इम्तिहान नहीं हो सकता ? इस तरह जो बिल्कुल फिजूल आक्षेप उठाये जाते हैं, उसके मूल में यह है कि वे अपने हाथ से तालीम नहीं जाने देना चाहते, उसे कसकर रखना चाहते हैं।

मैं कब तक खामोश रहूँ ?

दो साल पहले ५० नेहरू हमसे मिले थे। मैंने उनके सामने यही बात रखी थी कि आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लें, तो खानगी स्कूलों को उत्तेजन मिलेगा। फिर लोग अपने-अपने स्कूल चलायेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके इस सुझाव को पसन्द करता हूँ। फिर उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनायी। दो साल बाद मेरे पास उस कमेटी की रिपोर्ट आयी। वह रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। उस कमेटी ने जो सिफारिश की है, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें कहा गया है कि पहले और दूसरे दर्जे की नौकरी के लिए डिग्री चाहिए। तीसरे दर्जे की नौकरी के लिए कहीं डिग्री की जरूरत

रहेगी, तो कहीं नहीं रहेगी। अभी कैबिनेट (मंत्रिमंडल) ने फैसला दिया है कि डिग्री की जरूरत है। दो साल के बाद यह फैसला होता है, तो मैं लोगों से कब तक यह बात छिगाकर रखूँ और कब तक सरकार पर टीका न करूँ ?

कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकार पर टीका क्यों करते हैं ? आपके दिल में कोई बुराई नहीं है, तो फिर आपको (सरकारवालों को) प्राइवेटली (खानगी) पत्र क्यों नहीं लिखते हो ? मेरा यह जवाब है कि क्या मैं सरकार को बेटी या बीबी हूँ कि उन्हें प्राइवेटली पत्र लिखूँ ? लोकशाही में लोगों के सामने अपनी बात रखने की आजादी हरएक को होनी चाहिए। मेरी ज़बान में कड़ुआपन है ही नहीं। आप कहीं से लाना चाहें, तो भी नहीं आयेगा। यहाँ के केशर में अच्छे गुणों के साथ कुछ कड़ुआपन है, वैसा ज़ाना की ज़बान में नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट की परीक्षा क्यों नहीं लेते ? मैं डिग्रीयापत्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉलेज छोड़ दिया था। अगर मैं नौकरी माँगने जाऊँ, तो मुझे नहीं मिल सकेगी। मुझे किसी बिद्यापीठ की डिग्री हासिल करनी होगी। मैं नौकरी नहीं चाहता, यह बात अलग है। लेकिन अगर चाहूँ, तो मेरे लिए परीक्षा देने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। यह अक्ल की बात नहीं है। आपकी परीक्षा ऐसी कौन सी गगोत्री है कि पानी उसी मुख से आना चाहिए, दूसरे मुख से नहीं !

आज की तालीम जल्दी दफनायी जाय

बड़े-बड़े लोग भी यही कहते हैं। लेकिन कोई सुनता नहीं। फिर मैं सूरदास का एक भजन गाता हूँ—“ऊधो कर्मन की गति न्यारी। मूरख मूरख राजा कीन्हें। पंडित फिरत भिखारी।” हे ऊधो, कर्मों की गति न्यारी है, उसके कारण दुनिया में अजीब तमाशा दीखता है। जो मूरख हैं, उनको चुन-चुनकर राजा बनाया है और पंडित भिखारी बनकर आठ साल से घूम रहा है ! मुझे तो घूमने में ही मजा आता है, क्योंकि मैं

चाहता ही नहीं कि मेरा किसी पर दबाव पड़े। इसलिए मुझे समझाने में ही खुशी मालूम होती है। लेकिन जमाने की माँग है कि आज जो तालीम चल रही है, उसे जल्द-से-जल्द दफनाया जाय। दो तरह से दफनाया जाता है। पिता की लाश को इज्जत के साथ दफनाया जाता है। लेकिन यह हमारी तालीम इज्जत के साथ दफनाने लायक है ही नहीं। यह बुरी चीज है, जो हिंदुस्तान के जिगर को खा रही है। लोगों का पराक्रम खत्म कर रही है। इसलिए उसे तो दूसरे तरीके से ही दफनाया जाना चाहिए।

आप बच्चों को इतनी बेकार तालीम देते हैं और कहते हैं कि बच्चों में अनुशासन नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि बच्चे इतने भी अनुशासित कैसे हैं। मैं तो अनुशासन में नहीं रहता था। प्रोफेसर कोई लेक्चर, तकरीर करें और मैं सुनता रहूँ, यह कभी नहीं हो सकता था। मैं तो घूमने चला जाता था। अगर उनका सारा इल्म मैंने लिया होता, तो आज मैं कहाँ होता? कहीं नौकरी करता और पेंशन लेकर बैठा रहता।

सर्वोदय के बुनियादी उसूल

सर्वोदय के बुनियादी उसूल इस प्रकार हैं :

- (१) तालीम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं।
- (२) तालीम का जरिया मादरी जवान ही होना चाहिए।
- (३) उसके साथ-साथ दूसरी जवानें भी सिखायी जायें, लेकिन लादी न जायें।
- (४) तालीम में अखलाकी, रूहानी चीज जरूर होनी चाहिए।
- (५) तालीम में कोई न कोई दस्तकारी जरूर होनी चाहिए।

इन पाँच उसूलों को हम अभी नहीं छोड़ सकते। आप इस पर सोचिये। सरकार आपकी बनायी हुई है, इसलिए आप सोचेंगे, तो तालीम में जरूर फर्क हो सकता है।

तालीम भारत की खास चीज

हमें मगरीब (पश्चिम) से बहुत सीखना है, लासकर विज्ञान लेना है।

मैं विज्ञान का कायल हूँ । जितना विज्ञान बढ़ेगा, उतनी रूढ़ानियत बढ़ेगी । विज्ञान और रूढ़ानियत के जोड़ से इन्सान इस दुनिया में बहिस्त ला सकेगा । मगरीब ने विज्ञान बहुत विकसित किया है । इसलिए उसे जरूर सीखना चाहिए । लेकिन हमारे देश की अपनी भी कुछ चीजें हैं, जिनमें तालीम एक है । जिस जमाने में यूरोप में तालीम नहीं थी, उस जमाने में हिन्दुस्तान में काफी तालीम थी । उपनिषद् में, जो कि चार हजार साल पहले की किताब है, एक राजा अपने राज्य का बयान करता है । “न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अविद्वान् ।” मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और कोई कंजूस नहीं है । इसमें उसने चोर के साथ कंजूस को जोड़ दिया, क्योंकि कंजूस चोर का बाप है, जो उस बेटे को पैदा करता है । राजा कहता है कि मेरे राज्य में कोई शराब पीनेवाला नहीं है और कोई अविद्वान् नहीं है । याने सिर्फ पढ़ा-लिखा ही नहीं, बल्कि आलिम नहीं, ऐसा शख्स मेरे राज्य में कोई नहीं है । इस तरह चार हजार वर्ष पहले का राजा अपनी हुकूमत का बयान करता है । तालीम अपने देश की खास अपनी चीज है, जिसमें हमने दस हजार साल का तजुर्बा हासिल किया है । मेरे निजाम में पंडित नेहरू ‘प्रोफेसर’

हमने तय किया था कि इन्सान की जिन्दगी में तालीम देना हर एक का फर्ज है । बचपन में इन्सान ब्रह्मचर्य की तालीम लेगा । फिर गृहस्थ बनेगा । उसके बाद पुख्ता उम्र आयेगी, तो वह वानप्रस्थी बनेगा । कुरान-शरीफ में कहा है कि चालीस साल की उम्र में दिल दुनिया से हटकर परमात्मा की तरफ जाता है, जाना चाहिए । पैगम्बर ने अपने तजुर्बे से यह बात कही है । चालीस साल के बाद उनका दिल परमात्मा की तरफ गया था । ब्रह्मचारी याने पढ़नेवाला लडका, गृहस्थ याने दुनिया में काम करनेवाला । तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की है, जो तजुर्वकार (अनुभव) होता है । इसलिए उसका फर्ज है कि वह विद्यार्थियों को पढ़ाये । आज तो यह होता है कि बीस साल का जवान डिग्री हासिल करके टीचर या प्रोफे-

सर बनता है। वी० कॉम० पास करनेवाला जवान क्या कॉमर्स (व्यापार) टीचेगा? क्या उसने कभी व्यापार किया था? पाँच हजार रुपये उसे दे दिये जायें, तो वह उसके ५० हजार नहीं, ५०० ही बनावेगा। उसे कुछ भी तजुर्गा नहीं है। उसने सिर्फ़ क़िताबें पढ़ी हैं। ऐसे त्रेतजुर्ग़ार जवान उस्ताद बनते हैं, तो बच्चों को क्या तालीम मिलेगी? यह वी० कॉम० बेकाम ही होते हैं। इसी तरह 'पॉलिटिक्स' पढ़ानेवाले भी जवान ही होते हैं, जिन्हें कुछ भी तजुर्गा नहीं होता। 'पॉलिटिक्स' कौन पढ़ायेगा? प० नेहरू नाटक प्रधानमन्त्री बनकर बटे हैं। वे प्राइममिनिस्टरी छोड़कर उस्ताद बनें, तो 'पॉलिटिक्स' अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। यह अपने देश की चीज है कि इन्सान को एक उम्र के बाद उस्ताद बनना चाहिए। आपने तालीम पायी है, इसलिए तालीम देना आपका फर्ज है। अगर मेरा निजाम (राज्य) चले, तो मैं प० नेहरू को राजनीति का प्रोफेसर बनाऊँगा और घनश्यामदास बिड़ला को कॉमर्स (व्यापार) का प्रोफेसर।

तालीम का माहिर कौन ?

हम आधुनिक जमाने में हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मगरीब से ही लेना है। जो उठा सो प्रोवेन्स, पेस्टोलॉजी और मान्टेसरी की बातें समझाता है। यह बात सही है कि उन्होंने कुछ तजुर्ग़ा हासिल किये हैं। लेकिन उन लोगों के पास आत्मा को पहचानने की कोई चीज नहीं है। जो आत्मा को नहीं पहचानते, वे क़ितनी भी ऊँची उड़ान उड़ें, तो भी तालीम नहीं दे सकते। तालीम का माहिर वही हो सकता है, जो आत्मा को पहचानता है। यह अपने देश की चीज है, कश्मीर की अपनी चीज है। इसलिए यह मत कहो कि कश्मीरी जवान अविकसित है। आप कश्मीरी में अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं।

भिनगर

५-८-५९

आप किसके नुमाइन्दे हैं ?

[सरकारी अधिकारियों के बीच]

कुछ लोग मामूली इन्सान होते हैं, कुछ गाइडेन्स (पथ-प्रदर्शन) देनेवाले होते हैं और कुछ देवता होते हैं । गाइडेन्स देनेवाले ऋषि होते हैं, जो अक्सर बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके नाम से अक्सर दूसरे लोग गाइडेन्स देने लगते हैं और कभी-कभी मिसगाइड (गलत पथ-प्रदर्शन) भी करते हैं । यहाँ पर आप लोग जो आये हैं, उन्हें मैं देवता कहता हूँ ।
जनता से अलग रहनेवाले देवता

जो लोग हुकूमत के जरिये खिदमत करते हैं, वे हैं देवता । वे अक्सर बहिश्त में रहते हैं । उनका मकान आला दरजे का होता है और वे लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं । उनका रहन-सहन और उनका लिवाच बगैरह मामूली लोगों से अलग रहता है । पुराने देवता हिन्दी या उर्दू में नहीं बोलते थे । कश्मीरी का तो सवाल ही क्या ? वे परशियन बोलते थे । उनसे पुराने देवता संस्कृत बोलते थे और आजकल के देवता अंग्रेजी बोलते हैं, जो उन्हें मामूली लोगों से अलग रखती है । अक्सर वे लोगो की ज्ञान बोलना पसन्द नहीं करते और न जानते ही हैं । घर में माँ से तो जरूर उनको कश्मीरी में बोलना पड़ता है, लेकिन दो जुमले बोलने के बाद वे अंग्रेजी लफ्ज बोलने लगते हैं । जब वे अंग्रेजी में बोलते हैं, तब 'एट होम फील' (मुक्तता का अनुभव) करते हैं ।

इन देवताओं की सत्ता

इन देवताओं में कुछ हैंड्स (हाथ) और कुछ हेड्स (सर) होते हैं ।

हैंड्स को दिमाग से कुछ काम नहीं करना होता, वे हुक्ममरदार होते हैं। हैंड्स हाथ से कुछ करना नहीं जानते, वे मनसूत्रे बनाते हैं और 'मन ऑन दि स्पॉट' (कार्यरत व्यक्ति) उसका अमल करते हैं। 'मन ऑन दि स्पॉट' जो कुछ करता है, वह मालिक की हिदायत से करता है। वह जो कुछ करेगा, ऊपरवाला उसका हमेशा बचाव ही करता रहेगा।

एक पुरानी कहावत है, 'राजा करे, सो न्याय' याने राजा या बादशाह कभी गलती नहीं कर सकता। आजकल यह बादशाहत बढ गयी है। जिले के टी० सी० के हाथ में उतनी ताकत होती है, जितनी पुराने जमाने के किसी बादशाह के हाथ में भी नहीं थी। फिर चाहे वह 'डैरॉट' (तानाशाह) या 'इम्परर' (सम्राट्) ही क्यों न कहलाता हो। और यही सारा डेमोक्रेसी कहलाता है।

जम्हूरियत में बादशाहत की नकल

प्राइममिनिस्टर (प्रधान मंत्री) लोगों का चुना होता है, लेकिन अपनी कैबिनेट (मन्त्रिमण्डल) वह खुद मुर्कर करता है, उस पर लोगों का कोई खास असर नहीं होता। यह कहा जाता है कि प्राइममिनिस्टर टीम बनायेगा। कैबिनेट में वह अपने भरोसे के लोगों को रखेगा, जो उसकी हॉ में हॉ मिलायेंगे। अगर वे कुछ दूसरी बात कहेंगे भी, तो दबोची जगन से, आखिरी आवाज तो प्राइममिनिस्टर की ही होगी। इसीका नाम है 'टीम'। यह मैं इसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आज दुनियाभर की जम्हूरियन बादशाहत की नकल बन गयी है। बादशाह ही अपने सरदार तय करते थे और वे उनका सारा काम करते थे और अब अपने मिनिस्टर तय करते हैं। वह सारा 'एक्जिगेन्सी' (क्षमता) के लिए होता है, बादशाहत में 'एक्जिगेन्सी' थी। वह अगर जम्हूरियत में न आये, तो वह पनवेगी कैसे ? इसी-लिए तय हुआ कि बादशाह की तरह प्राइममिनिस्टर कैबिनेट बनायेगा। क्योंकि उसमें मुख्तलिफ आवाज नहीं होनी चाहिए।

इस तरह बादशाहत की कॉपी (नकल) करनी पड़ी और पड़ रही है। नाम जम्हूरियत का है, लेकिन ढग बादशाहत जैसा है। बादशाहत में प्रजा का एक ही काम रहता था। वह यह कि अगर बादशाह अच्छा हो, तो उसकी तारीफ करना और अगर बुरा हुआ, तो उसकी निन्दा करना। औरगजेब खराब था, तो सब उसे गाली देते थे। अकबर अच्छा था, तो सब उसकी तारीफ करते थे। नसीब में हाकिम अच्छा आया, तो उसकी तारीफ करना, नहीं तो बुराई। यही आम लोगों का काम रहता था।

आजकल जहाँ देखें, वहाँ एक ही नाम सुनायी देता है 'अल्लाह हु समद'—एक बक्की साहब। वे भले मनुष्य हैं, इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। बुरे होते, तो उनकी निन्दा करते। लेकिन इससे लोगों की अपनी कोई ताकत नहीं बनती। आज की जम्हूरियत में और पुरानी बादशाहत में कोई फर्क नहीं, सिर्फ फार्म में है।

भारत की यह गुलाम मनोवृत्ति

बिहार के गाँव गाँव में मैं सवा दो साल तक घूमा हूँ। शायद ही बिहार के बाहर का कोई शख्स बिहार में इतना घूमा हो। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू कौन हैं? तो उन्होंने कहा: “हमारे देश का बादशाह।” यही वे दरअसल समझते भी हैं। देखिये न, वह खुश्चेव आया, तब उसकी हद से ज्यादा बढ़ाई की गयी। वे दो भाई आये थे, लेकिन अब उनमें से एक गायब है। उनका स्वागत करने के लिए करोड़ों लोग आते थे, जैसा गांधीजी का स्वागत करने के लिए आया करते थे। बच्चों को स्वागत करने का तरीका सिखाया गया। मानो वे कहीं आसमान से उतरे हों। उनके दर्गानों से करोड़ों लोगों को क्या सत्कार मिला, यह मैं नहीं जानता। इसका पता तो अट्ठामियाँ के पास ही चलेगा, लेकिन इससे हिन्दुस्तान की गुलामी तो बाहिर हो ही गयी।

पंडित नेहरू का रंगिया में स्वागत हुआ, तो वहाँ बुल्गानिन का। लेकिन दोनों स्वागतों में जमीन-आसमान का फर्क है। वहाँ करोड़ों लोग आते थे—इतना प्रचार किया गया। लोग उन्हें बाइगाह समझकर दर्शन करने आये होंगे।

यह है हमारा जान

हमारे यहाँ जानकारी कितनी है। अभी एक भाई साहब ने हमें बताया कि इंग्लैंड में लड़कों ने लिखा कि महात्मा गांधीजी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। खैर, वह तो बच्चे थे, लेकिन मेरा निजी तजुर्बा ही देखिये। उदयपुर बड़ा शहर है। वहाँ से दस मील दूर मोटर रोड पर एक गाँव है। उस गाँव में सुबह मेरे आने के बाद जो लोग इकट्ठा हो गये थे, उनकी सभा हुई। तीस जनवरी का दिन था। वह, जो कि गांधीजी की पुण्यतिथि है। एक बड़ी उम्र की बहन से मैंने पूछा : “गांधीजी का नाम सुना है !” उसने कहा : “जी हाँ।” मैंने फिर पूछा : “वे कहाँ हैं ?” उसने बताया . “वे शहर में होंगे।” मैंने पूछा : “उदयपुर में या किसी दूर के शहर में ?” उसने कहा : “वहीं होंगे।” फिर मैंने जयानों में से एक को, जो करीब २० साल का होगा, पूछा . “तुमने गांधीजी का नाम सुना है !” उसने कहा . “जी नहीं।” आगे सवाल पूछना बानी ही नहीं रहा। हमारे केन्द्रीय शिक्षामंत्री श्रीमालीजी साथ में थे। उदयपुर उनका निर्वाचन-क्षेत्र है। अन्तर यह गिज्ञान है कि जिनके निर्वाचन-क्षेत्र में से बाबा गुजरात हैं, वहीं के नुमाइन्दे यात्रा में हाजिर हो जाते हैं। मैंने श्रीमालीजी से कहा कि अरने निर्वाचन क्षेत्र में आपने इतनी जहालत कायम रखी है ?

मेसूर के नजदीक लगभग बीस मील की दूरी पर एक देहात था। वहाँ के लोगों को मैं यह समझा रहा था कि जिस तरह बंगाल के अकाल में लाखों लोग मर गये, उसी तरह आज भी मर सकते हैं। लेकिन वह

समझाते हुए मुझे शक हुआ कि क्या ये लोग बंगाल का नाम जानते होंगे ? उस सभा में मैंने कहा कि जिन्होंने बंगाल का नाम सुना हो, वे हाथ ऊँचा करे । उस गाँव के कुल-के-कुल लोग बंगाल का नाम तक नहीं जानते थे । मैं यह समझ सकता था कि बंगाल के अकाल के बारे में वे लोग नहीं जानते, क्योंकि उस घटना को १४ साल बीत चुके थे । लेकिन एक पूरे सूबे का नाम भी न जानना और सो भी मैसूर जैसे उच्च शिक्षित कहे जाने-वाले राज्य में । यह तो एक अजीब बात थी । खैर, मैं यह कह रहा था कि हमारी जम्हूरियत बादशाहत की नकल ही है, उसमें आप लोगों की कोई तरक्की नहीं हो सकती ।

राजनीति से संन्यास लेने की परम्परा कायम हो

एक बात मैंने इन लोगों को बार बार समझायी है कि कम-से-कम एक नियम कर दीजिये कि कोई भी राजनीतिज्ञ अमुक अवधि के बाद अपनी जगह पर नहीं रहेगा । वह वहाँ से रिटायर्ड हो जायगा । हमने यह माना है कि सबसे बड़े नज़, जिनका कि मस्तिष्क सन्तुलित होता है, वे भी ६५ साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं । लेकिन मिनिस्ट्रों के लिए ऐसी कोई मियाद नहीं है ? क्या उनका दिमाग बड़े-से-बड़े नज़ से भी ज्यादा पुख्ता है ? क्या बुढ़ापे का असर उन पर कुछ नहीं होता ? हमारे शुक्लजी (भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश) ८० साल तक मुख्यमंत्री रहे । आखिर में मरे, इसीलिए छूटे । इस तरह क्यों चिपके रहते हैं ? क्या हमारे विधान में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि अमुक साल बाद लोग अपने स्थान पर नहीं रहेंगे ? इसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया । बादशाह और सबको हटा सकता था, अपने-आपको नहीं । वैसा ही अब भी है । इसीलिए यह सारा नाटक चलता है ।

राष्ट्रपति की यह शान

मैं किसीकी बेइज्जती नहीं करना चाहता । लेकिन एक मिसाल देता

हैं । मेरे दोस्त, मेरे पूज्य, गांधीजी के साथी, बुजुर्ग राष्ट्रपति सादगी की मृति हैं, लेकिन जब उनकी सवारी निकलती है, तब क्या शान होती है । चाहे जान भले ही जाय, पर शान से सवारी निकाली जाती है । ऐसे हमारे शान-शौकत के खयाल हैं । नतीजा यह हुआ कि राज्य-कांग्रेस खर्चा हो गया है और हम लोगों को एकाँनोमी सिखाते हैं । एक ओर ऑस्ट्रियिटी (सादगी) की बातें और दूसरी ओर यह सारा खर्च । क्या उनसे सादगी से नहीं रहा जाता ? व्यक्तिशः वे आज भी रहते ही हैं । लेकिन विक्टोरिया रानी का वह रोब उठाने के लिए तो कई आदमी चादिए, यह भावना हमारे दिमाग से अभी तक गयी नहीं है ।

खादिम सादगी से रहे

इसलिए सरकारी अधिकारी, जो वास्तव में खादिम हैं, लोगों में घुल-मिल नहीं सकते । देखा जाता है कि उनमें से जो भी लोगों में मिलते हैं, वे कितने प्यारे बन जाते हैं । इसका जरा आप लोग भी अनुभव करके देखिये । मिसाल के तौर पर बकशीजी लोगों में मिलते हैं, तो उन्होंने कभी प्यार पाया है । उन्होंने इज्जत खोयी नहीं है । लेकिन अक्सर अफसरों में अकड़ होती है । देश के लोगों की जिन्दगी के साथ उनका कोई ताल्लुक होता नहीं । इसीलिए तो उनको 'देवता' नाम मिला है ।

आज मुझे 'डल लेकर' मे ले गये थे । मैंने देखा कि वहाँ कुछ अच्छे 'हाउस बोट्स' बने थे, साथ ही-साथ कुछ गरीबों की झोपड़ियाँ भी । अगर हममें जरा भी 'सेन्स ऑफ व्यूटी' (सुन्दरता का विचार) होती, तो हम ऐसा नहीं होने देते । इसमें कोई व्यूटी नहीं है, यह भद्दापन है । वे लोग नगे रहें और हम अपनी अकड़ में रहें एव उसे अपना दर्जा समझें, यह बिलकुल गलत खयाल है । तवारीख में आप देखेंगे कि उन्हीं बादशाहों का लोगों पर सबसे ज्यादा असर रहा है, जो सबसे अधिक सादगी से गढ़े हैं । नेपोलियन, शिवाजी वगैरह इसके उदाहरण हैं । सादगी के कारण लोगों

का उन पर प्यार बढ़ा और वे उनके लिए मर मिटने को तैयार हुए। अक्सर कई अक्सर अच्छे होते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हाथ से मुक्त की खिदमत हो। पहले मेरा यह खयाल नहीं था। लेकिन इस आठ साल की पदयात्रा में मैंने देखा है कि इनमें बहुत से ऐसे होते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन उनका रहने का ढंग ही उन्हें जकड़े रहता है।

आप किसके नुमाइन्दे हैं ?

मैं आपको कोई नसीहत देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक जिनके साथ है, उनकी हालत बिल्कुल गिरी है। कश्मीर में हमने जो कुछ 'ब्यूटी स्पॉट्स' (सौन्दर्य के स्थल) देखे, वे सब-के-सब 'डर्टी स्पॉट्स' (असौन्दर्य के स्थल) थे। वहाँ हमने हृद वृज की गुरुवत देखी। लोरेन, गुलमर्ग जहाँ गये, वहाँ एक ही हाल था। मैं एक जगह अपने साथियों से आगे अकेला पहुँच गया। गाँववालों से मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ खाना खाऊँगा। सारे गाँव में सिर्फ एक ही घर में खाना था। उस एक घर में मुझे मकई की रोटी और तरकारी मिली। मैं यह जानता हूँ कि यहाँ के लोग इतने मेहमान-नवाज हैं कि अगर किसी भी घर में जरा भी खाना होता, तो वे खुद छोड़कर मुझे जरूर देते। हमारे साथ जो मजदूर थे, वे पैसा लेने से इनकार करते थे। वे कहते थे कि हमें खाना दो। ऐसी हालत लोरेन में थी। आप ऐसे गरीब देश के नुमाइन्दे हैं, यह कभी मत भूलिये, नहीं तो संस्कृत में एक कहावत है, 'राज्यान्ते नरकप्राप्तिः'।

श्रीनगर के रास्ते खूब चौड़े बना दिये, यह तो ठीक है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। यह आप न भूले कि आप किसके नुमाइन्दे हैं। इन्सानियत बड़ी चीज है। जहाँ वह होती है, वहाँ 'पुलिस-स्टेट' भी अच्छी बन जाती है और जहाँ वह नहीं होती, वहाँ 'वेलफेयर स्टेट' (कल्याणकारी राज्य) भी 'इल्फेयर स्टेट' (अकल्याणकारी) बन जाती है। आजकल तो वेलफेयर के नाम से सारी ताकत चंद लोगों के हाथ में आ गयी है।

‘रघुवश’ के एक श्लोक में ‘वेलफेयर स्टेट’ का वर्णन किया है :

‘स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतवः’

यानी वह राजा प्रजा का रक्षण करता है, प्रजा को शिथिल देता है और सभी कुछ करता है। असल में प्रजा का पिता वही है। लोगों के माँ-पिता तो सिर्फ जन्म देनेवाली मशीनें हैं। ऐसी ‘वेलफेयर स्टेट’ अगर रही, तो जिन्दगी में क्या रह जायगा ? मजा नहीं रहेगा। जिन्दगी के सारे काम के लिए प्रजा सरकार पर निर्भर रहे, यह कतर्द ठीक नहीं है।

सब इन्सान समान हैं

लोग सोचने की जिम्मेदारी खुद उठाये, अपने पाँव पर खड़े हों, यह आवश्यक है। आपमें से जो मुसलमान हैं, वे जानते हैं कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तब नमाज पढ़नेवाले सभी लोग समान माने जाते हैं। बादशाह भी वहाँ एक खानसामे के साथ बैठता है, मामूली लोगों के साथ बैठता है। यही इस्लाम के लोकतन्त्र का खयाल है। उपनिषदों में भी यही आता है। बाइबिल में भी ऐसा ही प्रसंग है। ‘लव दाय नेवर, एन दायसेल्फ’ अर्थात् अपने जिस्म पर जिनना प्यार हो, उतना ही प्यार पड़ोसी पर भी करो।

आज मुझे आपसे यही एक बात बर्ज करनी थी कि आप ग्याये, पीये और मौज करें, तब इस चीज का जराबरा खयाल रखें कि आप किसके नुमाइन्दे हैं।

श्रीनगर

६-८-’५९

रूहानियत या ब्रह्मविद्या से ही मसलों का हल

मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्रीनगर में बहुत-सी जमातों से खुले दिल से बातें हुई। यह मेरी खुशनसीबी है कि जिन-जिन लोगों ने मुझसे बातें कीं, दिल खोलकर कीं और किसीने भी अपनी कोई चीज मुझसे छिपायी नहीं। जिसके जी में जो था, कह ही डाला। यह उनके लिए एक बड़ी फायदे की बात थी, मेरे लिए और सारे समाज के लिए भी थी। अक्सर सियासत में फँसे लोग ऊँचे भी होते हैं। उनके दिमाग खुले भी होते हैं, लेकिन लोगों के सामने अपनी बात रखने में हिचकते हैं। कुल हिन्दुस्तान में मेरा यही तजुर्गा रहा है कि जो-जो मुझसे मिलने आये, उन्होंने बिना किसी शिक्षक के मेरे सामने अपनी बातें रखीं। यहाँ इस तरह बातें हुई, जिससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। अवाम का माइड (दिल) फिघर जा रहा है, यह सब समझने में बड़ी मदद हुई।

आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह बहुत ही बुनियादी चीज है। सर्वोदय-विचार के खयाल से तो बुनियादी है ही, लेकिन कुल दुनिया की जिदगी के खयाल से भी बुनियादी है। २-४ साल से मेरा उस पर चिंतन चला है।

आज तक का चिंतन मन की भूमिका पर

आज तक जितनी सियासत चली, समाज-रचना की जितनी कोशिशें की गयीं, जितने तरह-तरह के इन्किलाब आये, लाये गये या लाने की कोशिश की गयी, वे सब दूसरे ही उसूल पर थे। वे उसूल आज कतई चलनेवाले नहीं हैं, यह बात मेरे दिल में पक्की बैठ गयी है। अब तक

जो चिंतन चला, सारा मेटल लेवल (मन की भूमिका) पर चला। उससे ऊपर उठने की बात अगर किमीने की, तो शस्त्री (व्यक्तिगत) तौर पर, अनफरदा (अकेले) की। लेकिन हम जहाँ एक समाज के तौर पर सोचने बैठते हैं, तो या तो माली, इक्तसादी हालत के बारे में सोचते हैं, जो एक नीचेवाला पहलू है या उसके ऊपर उठकर सोचते हैं, तो मन की भूमिका में सोचते हैं, जिसमें सारा मानसशास्त्र (साइकॉलॉजी) आता है और मन से मन टकराते हैं।

कश्मीर का छह मुल्कों से सीधा ताल्लुक

आज रायशुमारी* चाहनेवाले भाई हमसे मिलने आते थे। मैंने उनसे कहा कि तुम लकीर के फकीर मत बनो। जरा सोचो, तो क्या 'मेजॉरिटी वोट' (बहुमत) लेना और उसे माइनॉरिटी (अल्पमत) पर लादना, यह बात दुनिया में चलेगी? आज दुनिया में कोई भी मसला छोटा नहीं रहता, बड़ा रूप लेता है। इसलिए सारी दुनिया की दृष्टि (वर्ल्ड वाइड आस्पेक्ट) से सोचो। मेरे पाँव में फोड़ा है, तो वह पाँव का ही नहीं, कुल जिस्म का है। इसमें सिर्फ पाँव को ही दिलचस्पी नहीं, सारे जिस्म को है। हम यहाँ कश्मीर-वैली में बैठे हैं। एक बाजू से उगका सम्बन्ध हिंदुस्तान से है। दूसरी बाजू में पाकिस्तान और तीसरी बाजू में अफगानिस्तान से है। फिर उधर चीन और रूस से भी सम्बन्ध है और अमेरिका से भी। जहाँ वह दीखती नहीं, वहाँ, पाकिस्तान में अमेरिका पड़ी है। इस तरह छह मुल्क इसमें बिल्कुल डाइरेक्टली कन्सर्न्ड हैं। उनका इससे सीधा ताल्लुक है।

तिब्बत के मसले के दो पहलू

अभी तिब्बत पर चीन का एक तरह से हमला हुआ, तो हिंदुस्तान

* कश्मीर में एक राजनैतिक पक्ष है, 'प्लेबिसाइट फ्रंट', जो चाहता है कि कश्मीर का मामला रायशुमारी (प्लेबिसाइट) से हल हो।

और पाकिस्तान में सबको सदमा पहुँचा, सिवा उनके, जिन्होंने अपने खयालात दूसरे बनाये हैं। लेकिन हम चीन की बाजू से देखें, तो पता चलेगा कि हमारा मन एक तरह से काम कर रहा है, तो उनका दूसरी तरह से। 'आज मैं ऐसी बातें रखनेवाला हूँ कि जिनसे काफी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन गलतफहमी के डर से मैं अपनी बातें रखने से नहीं डरता। हम जरा सोचें कि चीन का मन किस तरह काम कर रहा है। चीनवाले सोचते होंगे कि नेपाल एक अलग स्टेट है, जहाँ अमेरिका का प्रवेश हो जाय, तो हमारी बार्डर (सीमा) पर खतरा हो जायगा। इसलिए डिफेन्स (रक्षण) के लिए यह जरूरी है कि अपनी सीमा फस ली जाय। इस तरह विचार का यह एक पहलू है। इसलिए तिब्बत में अन्याय हुआ है, यही नहीं मानना चाहिए। उसकी दूसरी भी बाजू है, जिस पर सोचना चाहिए।

विज्ञान-युग में अतिमानस भूमिका जरूरी

इसीलिए जब हम अपने मन से ऊपर उठकर सोचेंगे, 'सुप्रामेटल लेवल' (अतिमानस भूमिका) पर सोचेंगे, तभी दुनिया के मसले हल हो सकेंगे, नहीं तो नहीं। हम मन की भूमिका पर सोचते रहेगे, तो टक्कर ही होगी—मेरा मन आपके मन से टकरायेगा। यह मन कैसे बनता है, जरा सोचना होगा। उसके पीछे तवारीख (इतिहास) लगी रहती है। मैं कहता हूँ, क्या यह कब्रख्त तवारीख हमें बाँधने के लिए है या मदद पहुँचाने के लिए? तवारीख एक जजीर, बेड़ी बन जाय और हमारा चिंतन महदूद करे, तो खतरा है। इसलिए आज तक जो हुआ, उसे अलग रखकर आब्जेक्टिवली (तटस्थता से) सोचना होगा। विज्ञान के जमाने में जिस तरह सोचना जरूरी है, उसी तरह सोचना होगा।

कश्मीर आपके बाप का था, आपका नहीं है

कश्मीर का ही मसला लीजिये। कुछ भाइयों ने हमसे कहा कि कश्मीर

हमारा है, हमारे बाप का है। मैंने कहा कि कश्मीर आपके बाप का था, लेकिन आपका नहीं है। मेरे बाप के जमाने में हिन्दुस्तान मेरे बाप का था, लेकिन आज मेरा नहीं है। चीनवालों के बाप के जमाने में चीन उनका था, लेकिन आज चीन उनका नहीं है। आज चीन, हिन्दुस्तान, कश्मीर, हर देश दुनिया का है। वह हम जितना जल्दी समझेंगे, उतने जल्दी हमारे मसले हल होंगे। फिर उन मसलों का स्वरूप ही बदल जायगा। छोटी नजर से देखने पर जो रूप दीखता है, बड़ी नजर से वह नहीं दीखता, बल्कि दूसरा ही दीखता है। एक छोटा-सा कीड़ा मेरे पाँव के अँगूठे के नाखून पर बैठा है। उसे क्या मादम कि यह बाबा नाम का एक जानदार प्राणी है। उसके पास कितनी ताकतें पड़ी हैं। उसके एक हिस्से पर, जिसे 'नाखून' कहते हैं, मैं बैठा हूँ। वह कीड़ा सिर्फ नाखून को जानता है, उससे ज्यादा इल्म उसे नहीं है। इसी तरह से हम छोटे दिमाग से देखते हैं, तो किसी चीज का जो रूप और रंग दीखता है, अगर हम सारी दुनिया की 'सेटिंग' (पटल) में देखेंगे, तो रूप मिलकुल ही बदला हुआ दीखेगा।

मन कैसे बनता है ?

इसलिए पुरानी सारी किताबें, मजहज़, ज्ञानें, बश (रेस), सूत्र आदि सारी छोटी छोटी चीजें भूलकर सोचें। हम उन सबसे अलग हैं। हम विश्व मानव हैं। ऋग्वेद में, जो कि दस हजार साल का पुराना ग्रन्थ है, यह लफ्ज आया है—'विश्वमानुषः' याने कुल दुनिया के इन्सान एक हैं। हम किसी एक जगह के नहीं, बल्कि कुल दुनिया के हैं। उसी निगाह से हमें सोचना होगा। आपका और हमारा 'माइण्ड' किस तरह बना है, यह जरा देखें। मैं प्रचपन में किसी एक परिवार में पैदा हूँ, जहाँ मैंने संस्कृत सीखी है। कुछ किताबें बार-बार पढ़ी हैं। उन सबका मुझ पर असर है, जिससे मन बनता है। यह ठीक है

कि मैंने दूसरी जगहों से सीखी हैं। सब धर्मों के धर्मग्रन्थ पढ़े हैं। इसलिए मुझे अपने मन को बसी (विशाल) बनाने का मौका मिला है। लेकिन जिसे ऐसा मौका नहीं मिला, वह अपने बने हुए मन से दुनिया के मसले पर सोचेगा, तो हरगिज उन्हें हल नहीं कर सकेगा।

मसले हल नहीं हो रहे हैं

आज विज्ञान का जमाना है। वैसे विज्ञान तो कदीम जमाने से चला आया है और धीरे-धीरे बढ़ता गया है। पुराने जमाने में इन्सान ने जब आग की खोज की, तब वह बहुत बड़ी खोज थी। इसलिए उस वक्त अग्नि को देवता समझकर उसके गाने गाये गये। वह एक बड़ी भारी ईजाद थी। इस तरह विज्ञान विकसित होता गया। लेकिन इन दस-बारह साल में विज्ञान की जितनी तरक्की हुई है, उतनी उसके पहले दस हजार साल में भी नहीं हुई थी, इस बात को हमें समझना चाहिए। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया, उस एक बम से जापान टिक नहीं सका और उसे शरण जाना पड़ा। लेकिन उस बम से हजार गुना ताकतवाले बम की आज खोज हुई है। इस हालत में आज देश के और दुनिया के छोटे-छोटे मसले हल नहीं होते हैं, उसका क्या कारण है? पुराने मसले कायम ही हैं और नये पैदा हो रहे हैं। उधर चीन है, जिसके पास अब अमेरिका आ बैठा है (फार्मोसा में)। उसका सवाल पड़ा ही है। गोवा, इराक, मिस्र, अल्जीरिया, इनमें से क्या कोई सवाल हल हुआ है? पुराने सवाल लटकते (इन सप्पेंस) ही रहते हैं। उन्हें आगे ढकेला जाता है। फिर-फिर से कमेटीयाँ बनती हैं। उनकी मीटिंगें होती हैं, बहस चलती है और कागजात का ढेर लग जाता है। विश्व-युद्ध (वर्ल्ड वार) कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें इन्सान और इन्सानियत को बड़ा भारी खतरा है। इसीलिए उसे टालने की कोशिश चलती है। छोटे छोटे मसलों पर जागतिक परिस्थिति (वर्ल्ड सिचुएशन) से सोचा जाता है और उन्हें दूर ढकेला जाता है। इन सब मसलों का हल कब होगा?

वर्ल्ड वार या वर्ल्ड एडजस्टमेंट से मसले हल होंगे

मे कहना चाहता हूँ कि इन सब मसलों का हल 'वर्ल्ड वार' (विश्व-युद्ध) से होगा या 'वर्ल्ड एडजस्टमेंट' (विश्व-सन्तुलन) से । या तो लड़ाई होगी और कुल दुनिया का खात्मा होगा, कुल मसले हल होंगे या एक दिन ऐसा आयेगा, जब सबके मन ऐसे बनेंगे कि कुल दुनिया के मसले एक ही दिन में हल होंगे । उसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ । हिन्दुस्तान ने आजादी के लिए बहुत कोशिश की, इसलिए उसे आजादी हासिल हुई । लेकिन बर्मा ने, लका ने आजादी के लिए क्या कोशिशें की थीं ? जिन्होंने खास कोशिश नहीं की थी, उन्हें भी आजादी हासिल हुई । एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि हिन्दुस्तान के साथ दूसरे भी २४ देशों को आजादी मिल ही गयी । याने एक जागतिक वातावरण (वर्ल्ड सिचुएशन) बनता है और काम हो जाते हैं । इसी तरह इसके आगे ये लटकनेवाले सवाल भी कुल-के कुल एक दिन में हल होंगे । वह तब होगा, जब हम मन से ऊपर उठेंगे और 'सुप्रामेटल लेवल' (अतिमानस भूमिका) पर जाकर सोचेंगे ।

आणविक अस्त्र अहिंसा के नजदीक

मैंने कई दफा कहा है कि मुझे विश्व-युद्ध का डर कभी भी मादम नहीं होता । बहुत से लोग उसे टालने का कोशिश करते हैं । बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि 'न्यूक्लियर वेपन्स' (आणविक अस्त्रों) का उपयोग न हो, उनके प्रयोग न हों, लेकिन मुझे 'न्यूक्लियर वेपन्स' का उतना डर नहीं मालूम होता, जितना 'कन्वेन्शनल वेपन्स' (मामूली अस्त्रों) का मालूम होता है । मैं मानता हूँ कि जब तक आपके खजौर, तलवार, चन्दूक, ये सारे चलेंगे, तब तक अहिंसा नहीं पनपेगी । लेकिन 'न्यूक्लियर वेपन्स' और अहिंसा बिल्कुल नजदीक है । जैसे वर्तुल के दो सिरे मिलकुल नजदीक होते हैं और सबसे ज्यादा दूर भी, वैसे ही 'एटॉमिक वेपन्स' अहिंसा के बिल्कुल नजदीक भी है । उन्हें विकसित होना है, तो होने दें । विश्व-युद्ध

से मैं कहता हूँ कि तू आ जा । तू मेरे लिए जगह देनेवाला है । याने तेरे बाद दुनिया को अहिंसा के सिवा गति ही नहीं है । लेकिन ये जो छोटे छोटे औजार हैं, लाठी, तलवार, स्टेनगन, पिस्तौल—ये सारे खतरनाक हैं । जब तक ये जारी रहेंगे, तब तक अहिंसा को सामने आने का मौका ही नहीं मिलेगा । आज 'न्यूक्लियर वेपन्स' ने आपके मामूली 'वेपन्स' (शस्त्रों) को बेकार बना दिया है, यह एक बड़ी बात है । अब 'टोटल नॉनवायलेन्स' (परिपूर्ण अहिंसा) और 'टोटल वायलेन्स' (परिपूर्ण हिंसा), इन दोनों के बीच मुकाबला होगा । अब दुनिया के सामने एक ऐसा 'आल्टरनेटिव' (विकल्प) खड़ा है कि या तो इसे कबूल करो या उसे ।

आज का समाज पहले से ऊँचा

दार्शनिक (फिलॉसफर्स) तो हमेशा कुल दुनिया का ही चिंतन करते हैं—आज भी करते हैं और पुराने जमाने में भी करते थे । वे कुल दुनिया को अपने हाथ का गेंद समझते थे और कुल दुनिया पर नजर डालकर अपना तत्त्वज्ञान बनाते थे । इसलिए मैं दार्शनिकों की बात नहीं करता । लेकिन इन दिनों जो राजनीतिक चिंतन (पॉलिटिकल थिंकिंग) चलता है, वह भी पहले से ज्यादा बसी (व्यापक) है और कुल दुनिया पर नजर रखकर चलता है । इसलिए आज दुनिया उतनी निंदुर नहीं है, जितनी पुराने जमाने में थी । क्या आज कोई पसन्द करेगा कि चोरी करनेवाले के हाथ काटे जायें ? लेकिन हमारे पुराने धर्मग्रन्थों में भी लिखा है कि चोर के हाथ काटे जायें । यह कोई मामूली राज्य चलाने-वाले (एडमिनिस्ट्रेटर) की अक्ल नहीं है, बल्कि धर्मग्रन्थवालों की अक्ल है । ऐसी चीजे हिन्दू, मुसलमान आदि सभी के धर्मग्रन्थों में मिलती हैं । कुरानशरीफ में भी हैं । लेकिन आज कोई भी पसंद नहीं करेगा कि चोर के हाथ काटे जायें । बल्कि आज यही सोचा जायगा कि चोर के हाथ काटने से उसका सारा बोझ समाज पर पड़ेगा । इसलिए

हाथ नहीं काटने चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। वह चोरी करना चाहता था याने हाथ से काम नहीं करना चाहता था और थोड़ी-सी मेहनत में जिन्दगी बसर करना चाहता था। इस तरह आज इस सजा को कोई पसन्द नहीं करेगा, लेकिन एक जमाने में दहशत (डिटरेंट) के तौर पर उसे पसन्द किया जाता था।

इसका मतलब यह हुआ कि आज का समाज पुराने समाज से ऊँचा है। उसका चिन्तन का स्तर ऊँचा है। मेने कहा है कि पुराने जमाने के ऊँचे से ऊँचे मनुष्यों से भी हम ऊँचे हैं। यह सत्र में बोल रहा हूँ, तो लोगों को लगता होगा कि बाबा क्या-क्या दावे करता है। लेकिन मेरे दावे शख्सी (व्यक्तिगत) तौर पर नहीं कर रहा हूँ, सारे समाज की बात कर रहा हूँ। छोटा लड़का छोटा होने पर भी बाप के कंधे पर खड़ा है, इसलिए दूर की देखता है। मैं बड़ा नहीं हूँ, पुराने लोग ही बड़े हैं, लेकिन मैं उनके कंधों पर खड़ा हूँ। जो ज्ञान, इल्म उन्होंने हासिल किया, वह मुझे मुफ्त में ही मिल गया। न्यूटन ने गणित में बड़ी-बड़ी खोजें की हैं, लेकिन आज का कॉलेज का मामूली विद्यार्थी न्यूटन से ज्यादा गणित जानता है, क्योंकि जमाना आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए आज के समाज में उतनी निटुरता नहीं है, जितनी पुराने समाज में थी। तलवार लेकर ज़मीन पर प्रहार करने में जो बेगदमी, सगदिली, निटुरता है, वह ऊपर से बम डालने में नहीं है। बम से लाखों लोग मरते हैं, इसीलिए बम डालने का नतीजा खौफनाक है। लेकिन जिसने बम डाला, वह तो एक हुक्म मरदार है, किसीके हुक्म से काम करता है। उसका दिल उतना निटुर नहीं है, जितना तलवार लेकर हमला करनेवाले का होता है। बम डालने का जो काम होता है, उसके नतीजे खौफनाक होते हैं, लेकिन उसमें जहालन और मूर्खता है, निटुरता नहीं है।

समाज की विवेक-बुद्धि आगे बढ़ी

आज के जमाने में हम बहुत आगे चले हुए आज हैं और के आध्या-

त्मिक मूल्य (स्परिच्युअल वैल्यूज) पुराने जमाने के आध्यात्मिक मूल्यों ने बहुत आगे बढ़े हुए हैं। समा में द्रौपदी ने पूछा है कि क्या पांडवों का उस पर हक है, तो 'भीष्म, द्रोण, विदुर भये विस्मित।' याने उस जमाने के महाजानी भी उसका जवाब नहीं दे सके। इतना यह उनके लिए कठिन सवाल बन गया। लेकिन इसमें क्या कठिन है? क्या आज इसमें किसीको कोई शक है कि खाविंद (पति) का औरत पर ऐसा हक नहीं है कि वह उसे बेच सके। लेकिन उस जमाने के महाजानी, बड़े आलिम भी इसका फैसला नहीं दे सके कि क्या खाविंद अपनी औरत को बेच सकता है? इस तरह इस जमाने की विवेक-बुद्धि (कॉन्सेन्स) पुराने जमाने की विवेक-बुद्धि से आगे बढ़ी हुई है।

एक सदी-सी बात लीजिये। इंग्लैण्ड ने १५० साल पहले हिंदुस्तान पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह इंग्लैण्ड हिंदुस्तान को निगल गया। लेकिन वहाँ की जनता ने उसकी कोई खास मुखा-लिफ्त नहीं की। मगर अभी इंग्लैण्ड ने मिस्र पर हमला किया, तो वहाँ की जनता ने उसके खिलाफ आवाज उठायी, प्रदर्शन किये और आखिर वहाँ की हुकूमत को वह कदम वापस लेना पड़ा। यह किस्सा बता रहा है कि समाज की 'विवेक-बुद्धि' किस तरह आगे बढ़ी हुई है।

कसरत राय से फैसला करने में गलत

इस हालत में कोई वही पुरानी, रायशुमारी की बात करते हैं, तो क्या कहा जाय। क्या मेरे पाँव की रायशुमारी की जाय और उससे पूछा जाय कि पाँव! तेरे फोड़े का क्या किया जाय? आखिर जिनका इसके साथ ताल्लुक है, उन सबकी रायशुमारी लेनी चाहिए। इसमें और एक बात यह है कि ५२ प्रतिशत लोग एक बाजू और ४८ प्रतिशत दूसरी बाजू हों, तो ५२ वालों की राय ४८ वालों पर लदना क्या न्याय, इन्साफ है? कसरत राय (बहुमत) से फैसला करने की बात बहुत ही 'नूड' (भद्दी) है। आज की

लोकशाही इतनी औपचारिक है कि उसमें सिर्फ सिरों की गिनती की जाती है, सिरों के अन्दर जो मादा भग है, उसको नहीं नापा जाता । सोचने की बात है कि जहाँ आप ससार के नसीब की बात सोच रहे हैं, वहाँ केवल एक मेकेनिकल प्रोसेस (यांत्रिक प्रक्रिया) नहीं हो सकती । इसलिए ऐसे मसले पुराने दग से हरगिज हल नहीं हो सकते ।

सारे मसले एक ही दिन हल होंगे

आज मन से मन टकराता है, इसलिए सब मसले लटकते ही रहेंगे । आज पाकिस्तान अमेरिका के इशारे के बिना हिंदुस्तान पर हमला करे, यह नामुमकिन है । अगर अमेरिका चाहेगा, तो पाकिस्तान हमला करेगा । तब तो विश्व युद्ध ही होगा । इस हालत में छोटी नजर से सोचने से मसले हल नहीं होंगे । विज्ञान के जमाने में हम बहुत नजदीक आ रहे हैं । इसलिए यह नहीं हो सकता कि हम कोई मसला अलग से हल कर सकें । इसलिए ये सारे मसले लटकते रहेंगे और फिर होली का, पूनम का दिन आयेगा, तब सारे कागजात जलाये जायेंगे । कश्मीर के मसले के कागजात, गोवा के, तिब्बत के मसले के, कुल-के-कुल मसलों के कागजात एकदम जलाये जायेंगे । इन कागजात को आग लगानेवाले जो लोग होंगे, वे 'सुप्रामेटल लेवल' (अतिमानव भूमिका) पर सोचनेवाले होंगे । 'मेटल लेवल' (मन की भूमिका) पर सोचनेवाले समस्यार्थों का हल न कर सकेंगे ।

रूढ़ानियत : जमाने की माँग

गांधीजी के जमाने का सत्याग्रह भी अब पिछड़ गया है । उस सत्याग्रह में यह बात थी कि सामनेवाला यह देखेगा कि मेरी आँखों में कितना प्यार है । मेरी ज्ञान में कितना प्यार है । वह मेरी आँख देखेगा, शकल देखेगा, ज्ञान सुनेगा और जैसे नारद ने वाल्मीकि का दिल उदला, वैसे मैं उसके दिल पर असर करूँगा । यह सत्याग्रह का पुराना दग था । अब इस जमाने में

मोहनजोदो का पैगाम

जिसके खिलाफ सत्याग्रह करना है, वह मुझे देखता ही नहीं, मेरी जवान सुन नहीं पाता, इसलिए पुराने जमाने का सत्याग्रह अब पिछड़ गया है। अब हमें सत्याग्रह की ऐसी युक्ति हासिल होनी चाहिए, जो इस जमाने में काम दे सके। इन दिनों 'इण्टर कॉन्टिनेन्टल व्रैलीस्टिक मिसिली' (आन्तर-महादेशीय ब्रह्मास्त्र) का ईजाद हुआ है। उसमें जैसे वह एक जगह बैठकर सारी दुनिया को आग लगा सकता है, वैसे ही हमें एक जगह बैठकर सारी दुनिया में शांति कायम करने की, दुनिया को बचाने की तरकीब ढूँढनी चाहिए। वह एक जगह बैठकर 'कटोल्ड मिसिली' (नियन्त्रित आयुध) भेज सकता है। उसे कहेगा कि 'न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन पर जा गिरो', तो वह वहाँ जाकर ठीक उसी 'एगल' (कोण) में ड्रम के मुताबिक गिरेगी। इस तरह घर बैठे दुनिया को आग लगाने की ताकत विज्ञान ने ईजाद की है, वहाँ आपको ऐसी ताकत ढूँढनी चाहिए कि घर बैठे दुनिया को सुतस्सिर (प्रभावित) कर सके, दुनिया में शांति कायम कर सके। वह ताकत आध्यात्मिक (स्परिच्यु-अल) के सिवा दूसरी कोई नहीं हो सकती। इसलिए 'स्परिच्युअलिटी', रुढ़-नियत (आध्यात्मिकता) इस जमाने की माँग है, उसके बिना नजात (मुक्ति) मुमकिन नहीं है। मैं जाती नजात (व्यक्तिगत मुक्ति) की ही नहीं, बल्कि सारे समाज की नजात की बात करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि पुराने जमाने में हम किसी एक विषय पर जज्बा (भावना) पैदा करते चले जाते थे, उसी पुरानी मन की भूमिका पर काम करने से कोई मसला हल नहीं होगा। इसलिए अब हमें अपने भारत की पुरानी कूबत, ताकत, जो रुढ़ानियत में है, उसे बाहर लाना होगा। उसी ताकत से कश्मीर के, हिन्दुस्तान के और दुनिया के मसले हल होंगे।

पुरानी और नयी ब्रह्मविद्या

मैंने आपके सामने (पहले चार प्रवचनों में) जो चार बातें रखीं, उनके मूल में हमारा भारतीय चिन्तन है, जिसमें ब्रह्मविद्या आती है।

उसकी तरफ आज मैंने आपका ध्यान खींचा है। वह पुरानी ब्रह्मविद्या नहीं है। अभी मुझे एक भाई मिले, जो पाँच साल पहले मिले थे। वे आध्यात्मिक मैदान में काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या काम किया, तो उन्होंने कहा कि ध्यान करता था। मैंने कहा, इसमें क्या ब्रह्मविद्या हुई? जैसे काम करने की ताकत होती है, वैसे ध्यान की भी एक ताकत होती है। जैसे कोई काम करने की ताकत बढ़ाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि वह आत्म में आगे बढ़ा है? वैसे ही किसी एक विषय (ऑब्जेक्ट) पर एकाग्र होना,—‘वन पॉइण्टेड माइण्ड’ बनाना, इसे मैं एक ताकत ही समझता हूँ। इसमें रुहानियत कहाँ है? जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हैं, उनका दिमाग दूसरी बात सोचता ही नहीं, उसी एक ‘पॉइंट’ (पिंदु) पर सोचता है। मेरी ही मिसाल लीजिये। मुझे एकाग्रता के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे चारों ओर ध्यान हो, तो उसीमें तकलीफ होती है। कुछ लोगों की ऐसी हालत होती है कि वे किसी कोठरी में गये, तो अपनी आँख से पचास चीजें देख लेते हैं। लेकिन मैं किसी जगह पहुँचा, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या-क्या है? मुझे ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एकाग्रता हो गयी, तो क्या आध्यात्मिक मूल्य (स्परिच्युअर वैल्यूज) बदल गये, रुहानियत आ गयी? एकाग्रता तो एक मामूली ताकत है। हम लोगों में एक गलतफहमी पैठी है। कोई किसी एकाग्रता में गोशे में, गुफा में गया, तो हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता आ गयी। लेकिन मुझे लगता है, लोगों में रहने से ये क्यों घबड़ाते हैं और ऐसी गुफा में बैठते हैं, जहाँ न हवा है, न रोशनी है, बटवू भी होती है। मैंने एक स्वामी की गुफा देखी, जहाँ उनकी समाधि लगती थी, वहाँ इतना अँधेरा था कि मैं तो हैरान हो गया।

इस जमाने का समाधि लगानेवाला जो महापुरुष होगा, वह अँधेरे में नहीं जायगा। बंगाल में विष्णुपुर में एक तालाब के किनारे बैठकर राम-

कृष्ण परमहंस की समाधि लगी थी, उसी स्थान पर बैठकर मैंने बड़ी नम्रता से कहा था कि रामकृष्ण ने जो काम शरस्सी, निजी, व्यक्तिगत समाधि का किया था, वही काम सामाजिक समाधि का सामाजिक तौर पर मैं करना चाहता हूँ। जो समाधि व्यक्ति को हासिल हुई, वही सारे समाज को हासिल हो। रामकृष्ण ने गुफा में बैठकर, अँधेरे में समाधि लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बिलकुल खुली हवा में, कुदरत में, आसमान के नीचे बैठकर कोशिश की। उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। जो कुदरत से, खुली हवा से, इन्सान से डरता है और दूर किसी गुफा में जाकर कहता है कि अब मेरा ध्यान लगता है, वह इतना टूटा-फूटा मन लेकर क्या करेगा ? जरा कहीं खट् आवाज हुई, चिड़िया फड़फड़ायी, तो इसका ध्यान उधर जाता है। इस तरह गोशे में जाकर ध्यान-चिन्तन करने की जो पुरानी बात थी, उसे मैं ब्रह्मविद्या नहीं मानता। ब्रह्मविद्या के मानी हैं, आपका और मेरा दिल एक हो और आप सबके लिए मेरे मन में उतना ही प्यार हो, जितना प्यार मुझे अपने लिए है। मुझमें और दूसरों में कोई तफरका (भेद) नहीं है, इसका जिसे एहसास हुआ, उसे ब्रह्मविद्या का स्वाद चखने को मिला। इसी ब्रह्मविद्या की तरफ इन दिनों मेरा सारा ध्यान है।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि श्रीनगर के लोगों ने पाँच दिन लगातार मेरी बातें बिलकुल खामोशी से सुनीं। उन्होंने अपने दोनों कान मुझे दिये और मेरा खयाल है कि मन भी दिया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो विचार-बीज बोया गया, वह उगेगा और उसका कुछ-न-कुछ लाभ कश्मीर को, हिंदुस्तान को और दुनिया को मिलेगा।

श्रीनगर

६-८-१५९

मजहब के पाँच अर्कान

परमात्म-दर्शन का आधार

मजहब मे अक्सर पाँच बातें हुआ करती हैं । एक तो यह कि हर मजहब मे चन्द लोग ऐसे होते हैं, जो दुनिया मे रहते हुए भी दिल और दिमाग से दुनिया से अलग रहते हैं । वे अपना दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ लगाते हैं और उन्हे परमात्मा के दर्शन के तजुर्वे भी होते हैं । परमात्मा कोई छोटी चीज नहीं है कि इधर-उधर देखकर कहा जा सके कि यही उसका रूप है । अपना तय किया हुआ ही अल्लाह का रूप है—ऐसा कोई नहीं कह सकता । इसीलिए जिस किसीको अल्लाह का दर्शन हुआ, उसे परमेश्वर का एक हिस्सा, वह भी बहुत छोटा, हुआ—ऐसा कहा जा सकता है । लेकिन उतने से इल्म से बिल्कुल जिन्दगी ही बदल जाती है । यानी एक ही क्षण मे इन्सान बदल जाता है । आज तक दुनिया के मुस्लिम महापुरुषों को परमात्मा का ऐसा तजुर्वा हुआ है । जिन्हें परमात्मा का तजुर्वा हुआ है, उनका फर्ज है कि वे अपना-अपना तजुर्वा दुनिया के सामने पेश करें । उसमे मजहब का कोई सवाल नहीं है । यह सब मजहबों मे होता है । तो पहली बात जो सभी मजहबों मे होती है, वह है परमात्मा का दर्शन ।

इबादत का आधार

दूसरी बात है—परमेश्वर की इबादत कैसे की जाय ? उसका तरीका है, तरीकत भी है । इबादत किस तरह करें ? तत्वीर रखें या न रखें ?

नमाज कैसे पढ़ें ? घुटने टेककर बैठें या और किसी दूसरी तरह ? इत्यादत का तरीका भी मजहब का एक हिस्सा है ।

कहानियाँ

मजहब का तीसरा हिस्सा, जिसे कुरानशरीफ में 'कसस' कहा है । याने जैसे इब्राहीम की कहानी, मूसा की कहानी, अब्राहम की कहानी, नल्-दमयती की कहानी, हरिश्चंद्र की कहानी, यूसुफ और जुलेहा की कहानी । इस तरह अलग-अलग मजहबों के ग्रन्थों में ऐसी ही कहानियाँ हैं । यह 'कससवाला' हिस्सा भी हर एक मजहब में होता ही है । कसस याने कहानी ।

कानून

चौथा हिस्सा कानून का है । उसमें विरासत वगैरह के कानून होते हैं । याने बाप की इस्टेट (जायदाद) में से बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलना चाहिए ? शादी कैसे हो, मरने के बाद दफनाया जाय या दहन किया जाय ? यह कानून का हिस्सा सभी मजहबों में होता है ।

नीति

पाँचवाँ और बहुत बड़ा हिस्सा है—नीति । हमेशा सच बोलना, प्यार करना, एक-दूसरे के दुःख में हिस्सा लेना । मेहनत-मशक्कत करके खाना, आलस न करना, चोरी न करना, दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी रखना । ये अखलाकी, नैतिक चीजें हर धर्म की, हर मजहब की कितान में होती हैं । इस प्रकार मजहब के ये पाँच जुज हैं ।

सब धर्मों की शामिलता इस्टेट

हम सोचते हैं कि इसमें जो परमात्मा के दर्शन का हिस्सा है, वह मुख्तलिफ हो सकता है । याने हर एक को जो दर्शन होता है, वह मुख्तलिफ हो सकता है और मुख्तलिफ होना लाजमी भी है । मैं परमात्मा का एक रूप दूसरा रूप देखेगा । तीसरा तीसरा रूप देखेगा—यह

मजहब के पाँच अर्मान

सारा मिलाना होगा। मिलकर जो तस्वीर सामने आवेगी, उससे परमेश्वर-दर्शन का एक हिस्सा सामने आ जायगा। गुरु नानक, मीरा, लल्लेश्वरी, कबीर—ऐसे कई नगी और फकीर हो गये। उनमें से हर एक को जो तजुर्बा हासिल हुआ, वह एक दूसरे से अलग जरूर हुआ, लेकिन वह एक-दूसरे के खिलाफ नहीं है। वे एक-दूसरे को ताईद करते हैं। उनके तजुर्बों को इफ्ता करेंगे, तो परमेश्वर-दर्शन का एक हिस्सा, एक अंश मिलेगा। फिर भी अल्लाह चाक्री रहेगा, क्योंकि वह रहनेवाला ही है।

हिन्दू, इस्लाम, ईसाई वगैरह धर्मों में यह जो परमेश्वर के दर्शन का हिस्सा आता है, वह सब धर्मों की शामिलता इस्टेट है। फिर चाहे वह हिन्दू धर्म का तजुर्बा हो, ईसाइयों का हो या मुसलमानों का हो! परमेश्वर के दर्शन की बातें 'कॉमन प्राप्टी' हैं। अंग्रेजी में जिसे 'कॉमन-वेर्य' है, ऐसा कहते हैं, वही बात इसमें भी है।

'कसब' वाली बात भी सचकी इस्टेट है। नल्-उमयती की कहानी, हरिश्चन्द्र की कहानी—यह सब धर्मवाले पढ़ें। उससे नमीहत लेनी है। राम की कहानी से हिन्दू नसीहत ले सकता है, मुसलमान ले सकता है और दूसरा भी ले सकता है। जो नसीहत उससे मिलती है, वह हम सबके लिए है। हम सब धर्मवाले उसके इकदाग हैं। इसलिए वह भी शामिलता इस्टेट है।

सबके लिए इबादत का एक तरीका ढूँढ़ें

इबादत (उपासना) के तरीके में थोड़ा-थोड़ा फर्क जरूर रहेगा। जहाँ इबादत का सवाल आवेगा, वहाँ अपनी पुरानी इबादत के मुताबिक थोड़ा फर्क रहेगा। उसमें कोई नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पर मुबद्द का वक्त है। सूरज उग रहा है, सारी जीनत वहाँ (पूर्व दिशा में) है। उधर मुँह करके हिंदू इबादत करेगा और मुसलमान जिब्र काबा है, उधर याने पश्चिम की तरफ, मगरीब की तरफ मुँह करके इबादत करेगा। लेकिन

इबादत का ऐसा भी तरीका ढूँढना चाहिए, जिसमें सब एक हो सकें। अल्लाह के नाम से हम अलग-अलग होते हैं, यह हमारे लिए बरकतस्मयी है। हम सब काम में एकत्र होते हैं और अल्लाह के नाम से अलग हो जाते हैं, क्या यह जुल्म नहीं है ? हमें ऐसा तरीका निकालना चाहिए, जिसमें हम सब एक हो सकें और सब एक साथ उसमें भाग ले सकें। इबादत का जाती (व्यक्तिगत) तरीका अलग-अलग हो सकता है। अपनी-अपनी जमात का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है। लेकिन कुल जमातें इकट्ठा होकर इबादत करती हैं, ऐसा भी तरीका निकालना चाहिए, ढूँढना चाहिए।

वहनें भी शामिल हों

मुसलमानों में नमाज पढ़ने में भाइयों के साथ वहनें नहीं आती। दस-ग्यारह साल पहले की बात है, अजमेर के दरगाहशरीफ में दस हजार लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ बहनें नहीं थीं। हमारे साथ जो दो बहनें थीं, वे ही केवल वहाँ थीं। उनके अलावा और कोई बहन वहाँ नहीं थी। लेकिन ऐसा भी तरीका होना चाहिए, जिसमें सभी मजहब के लोग, भाई-बहनें और बच्चे भी शामिल हो सकें। वह तरीका हमने ढूँढ निकाला है। उसके मुताबिक हम आज यहाँ सभा के आखिर में इबादत करेंगे (रोज भाषण के अंत में मौन प्रार्थना होती है)।

नीति की बातें सब धर्मों में समान

अब बात रही अखलाक की, नीति की ! आज इन्सान का दिमाग इतना आगे बढ़ा है कि अब उसे पुरानी बातें सुनने की जरूरत नहीं रह गयी है। जरूरत है नयी बातें और नया विचार सुनने की। अखलाक की बातें सभी मजहब की किताबों में होती हैं। एक-दूसरे को मटट करना, सचाई पर चलना, सब पर प्यार करना, हमदर्दी रखना—ये बातें मैंने कुरानशरीफ

में, गीता में, धम्मपद में पढ़ी हैं और दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ी हैं। इन सब गवाहों ने एक ही बात बतायी है। केस में एक ही गवाह होने की अपेक्षा ज्यादा गवाह हों, तो केस पक्की बनती है। वैसे ही सचार्ड की जो बातें मैं हिंदू मजहब की किताब में पढ़ूँगा, वही धम्मपद में और मियों की किताब में पढ़ूँगा, तो मेरा सच पक्का हो जायगा। ऐसी जो बुनियादी अखलाकी बातें हैं, उनमें मुरालिफत करने की जरूरत ही नहीं है और जहाँ तक इन पर अमल करने की बात है, इनमें मुख्तलिफ राय नहीं है।

पुराने कानून नहीं चलेंगे

अब बात रही कानून की। मेरा खयाल है कि पुराने कानून आज नहीं चलेंगे। वे सब पुराने हो गये। यह कानून का हिस्सा हर धर्म में आता है। लेकिन ये पुरानी बातें आज के जमाने में नहीं चलेंगी। हमने नागपुर में देखा था, दो भाई (जिनमें एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान था) एक ही थाली में खाना खा रहे थे। हमने पूछा : "यह क्या हो रहा है ?" जवाब मिला : "भाईचारा। हिन्दू मुस्लिम एकता।" मैंने कहा : "आप चारा तो नहीं खा रहे हैं ? यह तो दाल चावल है। यह कहाँ का भाईचारा है ?" उन्होंने जवाब दिया : "अरबस्तान में ऐसा होता है।" मैंने कहा : "भाई, आपने वहाँ जाकर देखा है क्या ? वहाँ के लोग एक थाली में खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं ? रोटी और सब्ज। आप हिन्दुस्तान में हैं। यहाँ सब्ज कहाँ से मिलेगा ? लेकिन जो बात वहाँ है, वही यहाँ करनी है, इसलिए हिन्दुस्तान में, कश्मीर में दाल-चावल भी आप एक थाली में खायेंगे, तो त्रीमारियाँ फलेंगी।"

इस तरह से हमें सोचना होगा। पुराने कानून अब नहीं चलेंगे। वे कानून उस जमाने के लिए, उस-उस मुल्क के लिए थे, यह समझना चाहिए। अरबस्तान के, कश्मीर के, पंजाब के और दूसरे स्थानों के कानून अलग-अलग हैं और हर जगह हालात के मुताबिक होते हैं। इसके आगे हिन्दू लों

अलग, मुसलमानों का लॉ अलग, ईसाइयों का लॉ अलग, ऐसा नहीं चल सकेगा। क्योंकि लॉ को 'सेक्यूलर' माना जायगा। आज उसे सेक्यूलर नहीं माना जाता।

धर्म का परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय हिस्सा

धर्म में कुछ चीजें बदलती भी रहेगी, जमाने के मुताबिक, मुल्क के मुताबिक। लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहेंगी और कायम रहेगी। कुरान शरीफ में एक आयत है। उसमें आता है कि किताब के दो हिस्से होते हैं, एक 'उम्मुल' किताब होती है, याने किताब की माँ और कुछ होते हैं, 'मुतशाबिहात'। उसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है। इसलिए जो 'उम्मुल किताब' होती है, उस पर जोर देना चाहिए। कानून नये सिरे से बनाने चाहिए। उसको लेकर झगड़े हों, इसमें सार नहीं है।

एक भाई कहते थे कि आप धर्म की ऐसी बातें मत छेड़िये, ताकि किसीका दिल न दुखे। मैंने कहा, ऐसे डर से इन्सान तरक्की नहीं कर सकेगे और न इन्सानियत ही पनपेगी। जो बात सच है, उसे जरूर सामने लाना चाहिए।

अवतीपुरा

८-८-'५९

: ५१ :

मेरा मजहब

तर्ह-तर्ह के लोग हमसे मिलने आते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि वे लोग अपने-अपने खाल, फिर चाहे मजदमी हों, सिपाही हों या कैसे भी हों, बिना हिचकिचाहट के हमारे सामने रखते हैं। आज भी कुछ भाइयों से दिलचस्प बातें हो रही थीं।

सब मजहबों में एक ही बात

एक भाई ने हमसे सवाल पूछा कि आखिर आपका मजहब क्या है ? मैंने कहा मेरा धर्म है, सब पर प्यार करना, दुःखी और गरीबों के लिए रहम रखना, एक-दूसरे से प्यार करने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, रहम रखने के लिए मदद देना। जहाँ ताकत की जरूरत हो, वहाँ ताकत देना और जरूरत पड़ने पर लेना। कुरानशरीफ में यह आता है—अल्लाह की इजाजत करनेवाले, अल्लाह के प्यारे एक दूसरे से सलाह-मशविरा करते हैं। मेरा मजहब दूसरे को मदद देगा। अपने रास्ते पर चलने के लिए मदद हासिल करना, सब पर प्यार करना, हमदर्दी रखना, सच्चाई पर चलना, यह भी मेरे मजहब का काम है। मुहब्बत, रहम और सच्चाई, यह मैं अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। दूसरे को मदद पहुँचाना चाहता हूँ। यही है मेरा धर्म।

सच्चाई, मुहब्बत, रहम—यह तीनों बातें मुस्लिम मजहबों के नबीयों ने और सब सत्पुरुषों ने बताया हैं, यही इन्सानियत है। इन्सानियत ही धर्म है। यही बात गीता में आती है, बाइबिल में और जपुजी में भी आती है। सब मजहबों की किताबों में, धर्मग्रंथों में आती है और मैंने वही पकड़

ली है। मैंने इन सब धर्मग्रन्थों का मुताला, अध्ययन किया है और सभी में मैंने ये ही बातें पायी हैं। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि यह मजबूत, पक्की बात है। ५० लोग एक बात मानते हैं, तो वह पक्की हो जाती है।

अल्लाह मशरीक में भी है और मगरीब में भी

अब सूरज की तरफ मुँह करना या मगरीब की तरफ—यह अपने अपने इबादत के तरीके हैं। यह कोई बड़ी बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मगरीब की तरफ मुँह करे या कोई मशरीक की तरफ करे, अल्लाह तो मगरीब में है और मशरीक में भी है। वह चारों दिशाओं में है। अल्लाह नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर हर एक का अपना इबादत का तरीका होता है। मैंने अपने लिए तरीका ढूँढ लिया है। दुनिया में करोड़ों रुपये हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे लिए १०० रु० बस हैं। उसी तरह मैं कहता हूँ कि यह मेरा तरीका है।

खैरात में तफरका नहीं

एक भाई ने बड़ा मजेदार सवाल पूछा—क्या आप किसी खास मजहब के लोगों में जमीन बाँटते हैं ? यह आठ साल से एक तरीका चल रही है, उसके बाद भी ऐसा सवाल लोग पूछते हैं। इसमें लोगों का दोष नहीं है। सब हमारा है, क्योंकि हमने जानकारी नहीं पहुँचायी है। आज तक हमें ५० लाख एकड़ जमीन मिली है और करीब ८६ लाख एकड़ जमीन बाँटी है। वह सब मजहबवालों में बाँटी है। मेरे सामने यह सवाल नहीं आता है कि मेरे सामने कौन धर्मवाला खड़ा है ? मेरे सामने यही सवाल आता है कि कौन बेजमीन है ? काश्त करना कौन चाहता है ? उसीको मैं जमीन देता हूँ।

कोई मुझे ऐसी शर्त पर जमीन दान देता हो कि आप अमुक मजहब या जातिवाले को जमीन दीजिये, तो मैं वैसी जमीन लेने से इनकार करता हूँ। ब्राह्मण बेजमीन हैं, तो उन्हें जमीन मिलनी चाहिए, जो बेजमीन होगा,

फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पथ का हो, उसे जमीन मित्रनी चाहिए। मैं कोई शर्त कबूल नहीं करूँगा। देखा इतना ही जायगा कि वह शख्स खेती करना जानता है या नहीं, गेती करना चाहता है या नहीं। फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह जानने की जरूरत मेने कभी नहीं मानी है।

मेने उस भाई से कहा कि मैं किसी खास मजहबवाले को दूँगा, तो खेरात, जहन्नुम मे जाऊँगा। खेरात मे किसी तरह का फर्क करना, अन्ठे काम मे, सत्कार्य मे जहर मिलाने जैसा होगा। इसलिए आप अपने दिमाग मे यह बात कतई मत लाइयेगा। धर्म का क्या सवाल है? सबको खाना-पीना मिलना चाहिए। सबको जमीन मिलनी चाहिए। जमीन अल्लाह ने सबके लिए पेदा की है। सभी अल्लाह की सन्तान है। इसलिए सबको जमीन मिलनी चाहिए।

तरीकत मे फर्क हो, हकीकत मे नहीं

बहुत खुशी की बात है कि यहाँ लोग खालिस दिल से हमारे सामने बातें रखते हैं। हम चाहते हैं, कश्मीर दरअसल बहिश्त (स्वर्ग) बने। बन सकता है, बशर्ते कि सब मजहबवाले मिल जुल्कर, एक होकर रहें। इबादत के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सचाई, रहम, मुहब्बत—इन पर चलने की बात सब धर्मों की है। इसलिए तरीकत मे फर्क हो सकता है, हकीकत मे फर्क नहीं हो सकता है। अब हमें दिल्ली जाना है। यहाँ जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। लेकिन दिल्ली तो एक ही चीज है। वैसे ही प्यार, रहम, सलामी—यह एक ही चीज है। आपने घुटने टेक्कर अल्लाह को याद किया, नीचे बैठकर याद किया या खड़े होकर किया, यह सवाल नहीं है। सवाल है आपने अल्लाह को याद किया है या तेनी को? अहमियत अल्लाह को याद किया या नहीं—इसी बात को है। इसलिए तरीके चाहे अलग-अलग हों, लेकिन हकीकत एक ही हो। इस बात का एहसास आपको होगा, तो कश्मीर बहिश्त बन सकता है।

कानून और प्यार

प्यार करने का, हमदर्दी रखने का कानून नहीं बनाया जा सकता। यह काम इसी तहरीक से हो सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि बक्शीजी हमें सब तरह से मदद करते हैं। लेकिन फिर भी बक्शीजी एक हाथ हैं और हम हैं दूसरा हाथ। एक हाथ कानून बनाता है और दूसरा हाथ प्यार और हमदर्दी बढ़ाने का काम करता है। दो हाथों से ताली बजती है, सरकार से जो बनता है, वह उसे करे। हम वह चाहते भी हैं। फिर भी हमारे लिए और आपके लिए काम बचेगा।

दें भी, दिलायें भी

आज एक भाई श्रीनगर से आये और ५० कनाल जमीन दान दी। यह जमीन वे कहाँ से लाये? उनके पास कानून के मुताबिक १७२ कनाल जमीन है। उसीमें से उन्होंने जमीन दान दी। बड़ी बात है। अब यह काम सरकार की ताकत के बाहर का है। इसे भूदान-तहरीक ही कर सकती है। वे भाई खुद आये और जमीन दी, तो मैंने उनसे कहा, “शाबास! आपने अच्छा काम किया। लेकिन यह काम का एक हिस्सा हुआ। आपने जमीन तो दी, लेकिन दिलाने का काम भी करना चाहिए। आपने मीठा आम चखा। आपको मीठा लगा। अब आप दूसरों को भी कहिये कि आप भी आम खाइये।” मतलब यह कि मुझे जमीन देनेवाले भी चाहिए और दिलानेवाले भी।

बीजवेहारा

९-८-'५९

: ५२ :

जनता-जनार्दन के दर्शन के लिए यात्रा

हमारी यात्रा आठ साल से चल रही है। 'मार्तण्ड' एक यात्रा का स्थान है। यहाँ 'अमरनाथ' जानेवाले यात्री ठहरते हैं। अक्सर लोग मागी, घट्टीकेदार, अमरनाथ, रामेश्वर की यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा उन स्थानों में भी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जितने गाँव हैं, वहाँ हमारे भाई रहते हैं, वे सब हमारे लिए यात्रास्थान हैं। हम उन सबके दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं।

मानव-देह ही मंदिर है

हमें यहाँ का मंदिर* बताया गया, जो तोड़ा गया है। लेकिन हम सिर्फ उसीको मंदिर नहीं मानते। हम मानते हैं कि अपना देह, जिसमें भी एक मंदिर ही है, जिसमें भगवान् विराजमान हैं। इससे बेहतर मंदिर हमने नहीं देखा। हमने बहुत बड़े-बड़े मंदिर देखे हैं। मद्रास में मीनाक्षी का आलीशान खूबसूरत मंदिर है, जिसमें हजार खम्भोंवाला मंडप है, लेकिन उन सब मंदिरों से ज्यादा खूबसूरत परमात्मा का कोई मंदिर है, तो वह मनुष्य देह ही है। इसमें जो रोशनी रोजन होती है, वह दूसरे किसीमें नहीं होती। हम तो इसीके दर्शन के लिए घूमते हैं।

यह कैसी भक्ति ?

हम सबको यही बात समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा के भक्त बनना

* 'मार्तण्ड' एक प्राचीन स्थान है, जहाँ पर 'आठवा' यात्राचर्यो म ललिनादिबन्धु राजा ने एक विशाल सूर्य-मंदिर बनाया था, जिसे 'नोता'वा राजाचर्यो ने 'एन्जिकद' निवासर ने तोड़ा। मार्तण्ड में उसके सँटकर अभी भी नीजुद है।

चाहते हो, तो एक-दूसरे पर प्यार करो। इन्सान का इन्सान पर प्यार न हो, अदावत हो, तो अल्लाह उसकी इबादत हरिज कबूल नहीं करेगा। वह कहेगा कि तुम मेरे भक्त कहलाते हो, तो एक-दूसरे पर प्यार क्यों नहीं करते? अल्लाह 'अल् गैब' अव्यक्त है, जो दीखता नहीं, उस पर तुम प्यार करने का दावा करते हो, लेकिन जिनको देखते हो, जो अल्लाह की ही सतान हैं, उन पर प्यार नहीं करते हो, तो वह कैसी भक्ति हुई? हम कहते हैं कि तुम्हारे देह-मंदिर में जो भगवान् विराजमान है, उनकी तुम पूजा करो। दुनिया में जो इन्सान है, फिर वह चाहे जिस मजहब का, जाति का, ज़बान का या सूत्र का हो, उस पर हमारा उतना ही प्यार होना चाहिए, जितना हमारे इस जिस्म पर है। एक-दूसरे पर प्यार करने के लिए ही हम कहते हैं कि जमीन की मिलकियत मिटाओ, जमीन सबकी बनाओ, हम जितने भी काम करते हैं, सब प्यार बढ़ाने के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए करते हैं।

चलने का सबब

हमारे परमात्मा हर जगह मौजूद हैं, इसलिए हम पैदल यात्रा करते हैं। एक भाई ने हमसे पूछा कि आप इस हवाई जहाज, रेल, मोटर के जमाने में पैदल क्यों घूमते हो? हमने उसे जवाब देते हुए मजाक में कहा कि हम हवाई जहाज में घूमते, तो हमें हवा ही मिलती, जमीन नहीं। लेकिन उसका असली जवाब यह है कि हम यात्रा के लिए निकले हैं। इसलिए हम घोड़े पर बैठेंगे, तो सारा सवाब (पुण्य) घोड़े को ही मिलेगा, हमको नहीं। पुण्य हमें मिले, इसलिए हम पैदल चलते हैं। चोभ क्यों उठाते हैं?

यह अकल हमें आठ साल पहले सूझी थी, लेकिन कश्मीर में हमें और एक अकल सूझी कि हमें अपना निजी सामान भी खुद उठाना चाहिए। हाँ, किताबें वगैरह दूसरी चीजें मोटर से जा सकती हैं। आप हमें कंधे पर

बोझ उठाये हुए देख रहे हूँ, जो हम पहले नहीं उठाते थे। उस तरह इस बुढ़ापे में हमें नये नये विचार सूझते हैं, हम नया नया बोझ उठाते हैं। लेकिन ज़रूरी हमने यह बोझ उठाया, तब से हमें आराम महसूस हुआ। सरस्वती को 'कश्मीरपुरवाग्मिनी शारदा' कहा जाता है। इसलिए कश्मीर में ही उसने हमें यह अमूल्य सुझाव दी कि हम अपना सामान छुट्टोयें। ऐसा करने से ही सच्ची यात्रा होगी। यह बोझ उठाने से हमारी बुद्धि पर जो बोझ था, वह हट गया और हमें नये विचार सूझे।

हम सवाब बाँटना चाहते हैं

अब हमें इस यात्रा का पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन हम वह सवाब लेना नहीं चाहते हैं, आप सबमें बाँटना चाहते हैं। पाप और पुण्य दोनों बाँटना चाहते हैं। सवाब का भी बोझ उठाना नहीं चाहते। जो भाई दान देंगे, उन्हें हम यह सवाब गैरात में बाँट देंगे और दान देनेवालों को भी बाँटेंगे। सवाब के हम तीन हिस्से करेंगे। उन्हें हम दान देनेवालों में, देनेवालों में और दिलानेवालों में बाँट देंगे।

मार्तण्डवालो से

यह 'मार्तण्ड' है। यहाँ 'सूर्य मन्दिर' है। सूर्यनारायण दुनिया को रोशन करते हैं। इसलिए यहाँ से दुनिया में रोशनी फैलनी चाहिए। 'मार्तण्ड' में ऐसा कोई अभागान न रहे, जिसने दान न दिया हो। अगर हर घरवाला कुछ-न कुछ देगा, तो 'मार्तण्ड' से कश्मीर में, हिन्दुस्तान में और दुनिया में प्यार की रोशनी फैलेगी।

मेरी यह जो यात्रा आठ साल से चल रही है, वह इसीलिए कि लोग प्रेम से दें। हमारा यही काम है कि हम जनता के पास प्यार का पैगाम लेकर पहुँचते हैं और उसे दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। जनता जनार्दन का दर्शन करना और उसे विचार समझाना, यही मेरी जियारत है।

मार्तण्ड

१०-८-'५९

: ५३ :

तीर्थक्षेत्र में झगड़े शोभा नहीं देते

अभी हम टीले पर हो आये। वहाँ मार्तण्ड का पुराना मन्दिर है, वह देखा। बहुत प्रेम से एक जमाने में लोगो ने वह चीज बनायी। खूबसूरत चीज है। उसे तोड़नेवाले भी दुनिया में निकले। लेकिन विज्ञान के जमाने में अब एक ऐसी चीज निकली है, जिससे अब इस प्रकार तोड़ने की तकलीफ भी लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। बम ऊपर से गिरता है, तो कुल का कुल खात्मा होता है। हिरोशिमा पर बम गिरा और इतना बड़ा शहर खत्म हो गया।

कश्मीर में विद्या नहीं रही

आज कुछ पंडित आये थे। उन्होंने हमें वेद और गीता सुनायी। हमें सुनकर बहुत दुःख हुआ। वे तल्पफुल (उच्चारण) ठीक नहीं करते थे। न वेद और न गीता ही वे ठीक बोले। वेद का तो ठीक है, वह जरा कठिन है, लेकिन गीता भी ठीक नहीं बोल सके। यह कश्मीर है। 'कश्मीरपुर-वासिनी शारदे' शारदा याने विद्या की देवता। वह यहाँ रहती थी। ऐसा वर्णन उपनिषद् में आता है। जिस कश्मीर में इतनी विद्या थी, वहाँ अब वह विद्या नहीं रही। विद्या का अभिमान रह गया है। गुरुर रह गया है।

अब यहाँ झगड़े हैं। उन्हें इतना महत्त्व क्यों दिया जाना चाहिए ! होना तो यह चाहिए कि इन झगड़ों को खत्म करें। यहाँ का झगड़ा मिटाना ऐसी कौन-सी बड़ी बात थी ? लेकिन यह झगड़ा अब कोर्ट में गया है, ऐसा कहते हैं।

धर्म और झगड़े

यहाँ हमने देखा कि एक मस्जिद है, इब्रादत की जगह है। लेकिन वहाँ हिन्दू, मुसलमानों के झगड़े हैं। यह ओछापन है, नीचता है। हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिखों के झगड़ों को इतनी अहमियत दी जा रही है कि मानो दुनिया में वही एक मसला है। यहाँ वह जो इब्रादत की जगह है, वहाँ कोई गीता पढ़े, तो सिखों को दुःख क्यों होना चाहिए ? कोई गुरु-ग्रन्थ पढ़े, तो हिन्दू को दुःख क्यों होना चाहिए और कोई कुरान-शरीफ पढ़े, तो हिन्दू और सिखों को दुःख क्यों होना चाहिए ? पर दुःख होता है। सभी अपने अपने हक की बात करते हैं। क्या अंग्रेजों का हिन्दुस्तान पर हक नहीं था ? आज हमसे किसीने पूछा कि क्या यहाँ के झगड़ों के कागज आप देखेंगे ? हमने कहा, वह कागजान होली में जला दो, तो दिग्गज ठूठा होगा। अंग्रेजों के पास भी कागज थे हिन्दुस्तान की माल्मियत के। हैदराबाद के निजाम के पास भी कागज थे। लेकिन क्या चाहते हो कागज को ? दो दिन की जिन्दगानी है। मर जाओगे, तो फिर क्या करोगे ? क्यों झगड़ते हो ? मालिक बनकर बैठे हो ! मरने के बाद क्या होगा ? सुधीभर हट्टी !

तीर्थक्षेत्र में भी इन्सानियत नहीं !

यह तीर्थक्षेत्र है ! तुम यहाँ रहकर लड़ोगे ? दुनियाभर के लोग यहाँ आते हैं। उनको झगड़ा सुनाओगे, तो तुम्हारी हँसी होगी। वे लोग एक दिन के लिए मन में भावना लेकर आते हैं और तुम लोग यहाँ ३६५ दिन रहते हो। बाहर के लोग सोचते होंगे, कितना पुण्य यहाँ के लोग कमते हैं। परन्तु यहाँ के झगड़े देखकर वे ही पुण्य की भावना लेकर आनेवाले बाहर जाकर क्या सुनायेंगे ? मार्तण्ड में हम गये थे। वहाँ क्या देखा ? वहाँ इन्सान भी नहीं और इन्सानियत भी नहीं। अगर यहाँ आपस में प्रेम दीखेगा, तो वे मार्तण्ड का महत्त्व गायेंगे। झगड़ा देखेंगे, तो यही करेंगे

कि वहाँ हमने इंसानियत नहीं, हैवानियत देखी। अब मैं वहाँ से जाऊँगा, तो क्या कहूँगा, यही कि वहाँ तीन जमातें रहती हैं, लेकिन उनका दिल तंग है। आपस-आपस में प्रेम नहीं है। भाइयो, यह तीर्थस्थान है। सस्कृत में कहावत है : 'अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥' दूसरी जगह जो पाप होते हैं, वे पुण्यक्षेत्र में जाने तीर्थक्षेत्र में जाकर धोये जाते हैं। लेकिन तीर्थक्षेत्र में जो पाप होते हैं, वे कहाँ धोये जायेंगे? वे वज्रलेप हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं।

इन जगहों के कारण आपकी बदनामी हो रही है। आप भगवान् के पास जायेंगे, तो वहाँ कोड़े पड़ेगे। वह कहेगा कि क्या तीर्थयात्रा में रहकर ऐसा व्यवहार करते थे? मैं यह नहीं मानता कि यही एक तीर्थक्षेत्र है। सभी गाँव मेरे लिए तीर्थक्षेत्र हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया पाक है। जहाँ प्यार है, वहाँ तीर्थक्षेत्र है। क्या ऐसा तीर्थक्षेत्र हो सकता है, जहाँ झगड़े हैं, द्वेष है, मत्सर है, हसद है? झगड़ा किस चीज का है? कोई कहता है, इसका नाम 'नानक-सरोवर' है और कोई कहता है 'मार्तण्ड'। बस! और तबारीख देखते हैं, तो कहते हैं, हमारा 'नाम' पुराने जमाने से चला आया है। इसी बात का झगडा है।

धर्मवाले ऐंठ में न रहे

दुनिया में दो प्रकार की तरक्की होती है : (१) रुहानी तरक्की और (२) माली तरक्की। लेकिन आपका जो दग है, उससे दोनों प्रकार की तरक्की नहीं हो सकती है। वहाँ का झगड़ा सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ।

मुझे तो हर चीज में आनंद आता है। कोई गीता पढ़े तो भी आनंद आता है, कुरानशरीफ पढ़े तो भी आनंद आता है, बाइबल पढ़े तो भी आनंद आता है और गुरुग्रंथ पढ़े तो भी आनंद आता है। सब ग्रंथों में एक ही चीज बतायी है। सब करो, रहम रखो, सचाई पर चलो। गुरुग्रंथ में क्या आता है? यही आता है—“हुक्म रजायी चलाणा। नानक

लिखिया बात।' उसके हुक्म से मारा होता है। सब ग्रंथों में यही बताया गया है। फिर भी भगवान् का नाम लेकर झगड़ते हैं। एक हाथ में गुणग्रन्थ और दूसरे हाथ में तलवार। मुख में राम और बगल में छुरी जैसा ही हुआ। अरे भाई! ऐसे किनने ही मार्तण्ड आयेंगे और जायेंगे। किनने बड़े बड़े किले टूटे। किनने बड़े-बड़े नगर रक्तम हुए। एक दिन हम भी तो जाना है। इसलिए नम्र बनो, अपनी ऐंठ में मत रहो, जग भुक्तो, रहम रखो। यह न्याय? यह न्यायालय?

हार्डकोर्ट में कैम गया है। हार्डकोर्ट में जज होता है। क्या कभी हाथ में कुदाली लेकर प्रोडक्शन का काम करता है वह? ये वकील, पुलिस, जज सारी बेकारों की जमात है। अपने-अपने में तुम लड़ते हो और उनको काम देते हो। चार साल लगातार केस चलती रहती है। वकील पैसा न्यूटता रहता है। तारीख जो होती है, वह आगे टकेली जाती है। उन लोगों को तनखाह मिलती है। ये वकील, जज जो फैसला देंगे, वह सब आपसो क्या मीठा लगेगा?

मैं गुणगान ही करूँगा

भाइयो, मेरे कहने से फिसीका दिल दुःखी हो, तो अच्छा ही है। जग सोचने लगेंगे। और दुःखी नहीं हो, तो भी अच्छा ही है। मैंने जो बात कही, वे सही हैं। आप ठीक सोचेंगे, तो आपके ध्यान में वे बातें आयेंगी। नहीं तो आपको संभालने के लिए परमात्मा बंटा ही है। वह जिन तरह संभालेगा, संभाले। मैं तो यहाँ से कल चला जाऊँगा और यहाँ की बातें यहीं भूल जाऊँगा। मेरे लिए तो यह रक्तम ही है। मैं आपकी बदनामी दुनिया में कतई नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो आपका गान जरूर गाऊँगा। लेकिन बदनामी तो कतई नहीं करूँगा।

मार्तण्ड

: ५४ :

रियाजत का राज

आज मेरे सामने ऐसे बहुत-से लोग बैठे हैं, जो हिंदुस्तान के अलग-अलग सूबों से आये हैं। इनमें से कुछ अमरनाथ की यात्रा के लिए जानेवाले हैं*। ऐसी यात्राएँ भारत में हजारों बरसों से चल रही हैं। मैं उन लोगो में से नहीं हूँ, जो समझते हैं कि “इनसे मनुष्यों को कुछ भी फायदा नहीं होता है, इससे वे पहले जैसे थे, वैसे ही रह जाते हैं या कभी-कभी अपनी उस हालत से भी बदतर बन जाते हैं, क्योंकि तीर्थयात्रा करनेवाले समझते हैं कि हम यात्रा में गये, तो पुण्य हासिल हो गया यानी फिर आगे पाप करने का मार्ग भी खुल गया।” मैं नहीं मानता कि यात्रा में जानेवाले पहले से बदतर बनते हैं और गिरते हैं। बल्कि मैं मानता हूँ कि उनसे कुछ-न-कुछ लाभ जरूर पहुँचता है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या यात्रा से भी बेहतर और कोई बात हो सकती है या नहीं ? उसमें जितना परिश्रम किया जाता है, उतना ही परिश्रम दूसरी तरह किया जाय, तो क्या इन्सान की रूहानी तरक्की हो सकती है ? इसमें कहने की गुंजाइश है कि इससे बेहतर तरीके भी हो सकते हैं।

अमरनाथ की ओर नहीं

मैं यहाँ तक आया हूँ, लेकिन अमरनाथ नहीं जा रहा हूँ। मेरी उम्र ६४ साल की है। इसलिए मेरे लिए दुबारा वहाँ जाना मुमकिन नहीं।

* पहलगोवा से अमरनाथ सिर्फ २६ मील दूर है। रास्ती पृथ्वीमा को वहाँ वटी यात्रा जाती है। पृथ्वीमा निकट होने के कारण अमरनाथ जानेवाले यात्री पहलगोवा तक पहुँच गये थे, जहाँ से वे १५ तारीख को अमरनाथ प्रस्थान करनेवाले थे।

अभी मुमकिन था और मैं चाहूँ, तो मेरे लिए सब प्रकार की सुविधाएँ भी हो सकती हैं और हो भी रही थीं। लेकिन मैंने कहा कि उधर मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। इसमें मेरा जो विचार है, वह मैं आपके सामने रखूँगा।

अभी मैं पीर पंचाल लौटकर आया हूँ। वह भी अमरनाथ की तरफ १३॥ हजार फुट ऊँचा है। वहाँ हमें बरफ पर चढ़ना पड़ा। भगवान् गिरजी बरफ पर बैठकर ध्यान करते होंगे, उनका खयाल करके हमने भी बरफ पर बैठकर ध्यान किया। २१ साल पहले कन्याकुमारी में समुन्द्र के किनारे बैठकर हमने ध्यान किया था। उसी तरह पीर की ऊँचाई पर भी हमने ध्यान किया। लेकिन मैं पीर पर ध्यान के लिए नहीं गया था। मुझे कश्मीर जाना था और सेलाब ने मुझे पीर के उस पार रोक रखा। वहाँ से वापस जाना आसान था। लेकिन हमने तय किया कि हम आगे जायेंगे। फिर इतना सारा मेहनत का काम हमने किया, जिंदगी को खतरे में डाला, क्योंकि यही कर्तव्य था। अगर भूदान के मिलमिटे में मुझे अमरनाथ जाना पड़े, तो मैं जाऊँगा। उसमें जो भी जोखिम उठानी पड़े, उठाऊँगा, क्योंकि भगवान् रक्षा करने बेटा है। लेकिन अभी मेरा फर्ज वहाँ नहीं है। इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं अभी अमरनाथ नहीं जा रहा हूँ।

ध्यान से फल-त्याग श्रेष्ठ

आप बड़ी श्रद्धा से अमरनाथ जायेंगे। आप जरूर जाइये। वहाँ स्वामी विवेकानन्द भी गये थे। उन्हें वहाँ बड़ा आनन्द मान्दम हुआ। वे ध्यानयोगी थे। वहाँ उन्होंने भगवान् शंकर का ध्यान किया होगा। गीता में कहा है 'ध्यानात् कर्मफलत्यागः' ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। जाने आपको जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वह आप फलप्राप्तपूर्वक करते रहेंगे, तो वह चीज ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में भी फल की वासना

होती है। मैंने इतना ध्यान किया, तो मुझे तरकी के रूप में, चित्त-शुद्धि के रूप में उसका फल मिलना चाहिए, ऐसी वासना हो सकती है। मान लीजिये कि यहाँ जनता के सामने कोई मसला पेश है—सैलाब का मुकाबला कैसे करना, यह मसला पेश है, तो उसके लिए ध्यान भी करना पड़ेगा। यह ध्यान करना जरूरी भी है, क्योंकि वहाँ ध्यान कर्तव्य हो जाता है। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि हम जो भी क्रिया करें, उससे आध्यात्मिक उन्नति होगी ही, वैसे ही जो भी ध्यान किया जाय, उससे आध्यात्मिक उन्नति होती ही है, ऐसा भी नहीं है। ध्यान भी कर्तव्य होता है और कर्म भी, तभी उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब कर्तव्य होगा, तब ध्यान किया जायगा और कर्म भी किया जायगा। दोनों फल-त्याग की भावना से किये जायेंगे। दोनों में फल की आसक्ति नहीं रहेगी। अन्यथा ध्यान कर्तव्य न होकर चित्त में उसकी आसक्ति हो, तो वह (ध्यान) आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज्यादा मटट करनेवाली चीज हो सकती। बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में रोड़ा अटकानेवाली चीज भी हो सकती है।

आप अमरनाथ हो आयेंगे, तब अपने-अपने गाँव पहुँचने पर जो वहाँ नहीं गये, वे लोग आपको नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि आप बहुत बड़ा काम करके आये हैं, साक्षात्कार करके आये हैं। आपको साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं। लेकिन वे तो मानेंगे कि जरूर हुआ है और फिर आपके चरण छूयेंगे। फिर आपने अगर माना कि हमें साक्षात्कार हुआ है, तो अमरनाथ की यात्रा से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने के बजाय अवनति हो सकती है, यह सोचने की बात है।

‘अहंकार आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट

अभी मैं भूदान-ग्रामदान का काम करता हूँ, गरीबों की खिदमत करता हूँ। लोग मुझे प्रणाम करने आते ही हैं। एक दफा एक हार्दकोट

के सज ने मेरे चरण छूये । मने उन्हें मना करते हुए कहा कि आप पढ़े-लिखे होकर ऐसा क्यों करते हैं ? उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए करता हूँ । आपके पाँवों की बंदोलत ही आपकी यात्रा चलती है, इसीलिए मैं आपके पाँवों को ही प्रणाम करता हूँ । इस तरह बड़े-बड़े लोग भी मेरे चरण छूते हैं । इससे मान लीजिये कि मेरे सिर पर अहंकार चढ़ जाय, तो मेरा सारा क्रिया कराया खत्म हो जायगा । फिर भले ही दुनिया में मुझे इज्जत हासिल हो, लेकिन वहाँ (भगवान् के पास) इज्जत हासिल नहीं होगी । वहाँ एक न्याय करनेवाला बैठा है । ग़ैर ! वह वहाँ है या नहीं, यह अलग बात है । अपने दिल में ही फँसला गेता है । दिल ही हमसे कहता है कि “कबन्त ! तेरे गिर पर पुण्य का अहंकार चढ़ा है । अहंकार चढ़ा याने तुम नीचे गिरे । बहुत ऊँच चढ़कर नीचे गिरना याने निलकुल ही करन्ती है । इसमें तने क्या कमाया ? कमाने के बाद कुल का कुल गँवाया । ” मग्ने के बट फँसला देनेवाला कोई हो या न हो, फँसला देनेवाला दिल के अंदर ही बसा है । वह कहता है कि “तने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे नाम का फायदा उठाया और तेरे गिर पर अहंकार चढ़ा, जो आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी रुकावट है ।”

पुण्य का बोझ पाप के बोझ से भारी

आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी चीज है, अपने को पहचानना । जप, तप, ग्रन्थ पठन, व्यान, परोपकार, सेवा, यात्राएँ आदि पचासों प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएँ चलती हैं । कुछ शानी उन्हें गलत मानते हैं, लेकिन मैं उन प्रकारों को गलत नहीं मानता । अगर हम अपने को नहीं पहचानते, तो ये सब प्रकार गलत हो सकते हैं । आध्यात्मिक उन्नति न ससार से होती है, न जप, तप, ग्रन्थ पठन से होती है । न शादी करने से होती है और न शादी छोड़ने से होती है । न रहस्य बनने से होती है

और न सन्यासी बनने से। वह तो अन्दर ही ठीक से पहचान हो जाने से होती है। लेकिन ठीक पहचानने के लिए लायक मन चाहिए। वह मन बनाने में शायद इन चीजों का थोड़ा उपयोग होता है। ध्यान, जप, तप, सत्-संगति, यात्रा आदि कुछ-न कुछ किया होता है, तो चित्त बनाने में मदद मिलती है, जो चित्त सोचेगा और अपने अन्दर जाकर परख करेगा कि मैं कौन हूँ। जैसे वैसा चित्त बनाने में जप, तप आदि चीजों की मदद हो सकती है, वैसे ही उन चीजों से उसमें मुश्किलता भी पैदा हो सकते हैं। घोड़े पर चढ़कर मुकाम पर पहुँचना भी संभव है और नीचे गिरना भी। जप, तप आदि चीजों से अपना मन आत्मा के अन्दर के विषय को सोचने के लिए लायक बन जाय, यह भी मुमकिन है और उन सब चीजों के कारण पुण्यजाल में फँसना भी संभव है। जैसे पापजाल में फँसकर मनुष्य का मन बधन में पड़ सकता है और फिर गिर सकता है, वैसे ही पुण्यजाल में फँसकर भी गिर सकता है। कभी-कभी सिर पर चढ़ा हुआ पाप का बोझ नीचे पटकना आसान हो सकता है, लेकिन सिर पर चढ़ा पुण्य का बोझ नीचे पटकना मुश्किल हो जाता है।

ये बातें आपके सामने रखकर मैंने आपको कुछ मदद पहुँचायी या नहीं, यह मुझे पता नहीं। लेकिन मदद पहुँचाने की कोशिश जरूर की है। आप अपनी यात्रा जरूर पूरी करें और इन बातों पर सोचें।

माली और रूहानी गिरावट

जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसका कोई बोझ मेरे सिर पर नहीं है, क्योंकि वह आप सबके सिर पर है। मेरे लड़के की शादी का सवाल होता, तो मेरे सिर पर बोझ होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के गरीबों को जमीन मिले और अमीरों की रूहानी तरक्की हो। आज देश में गरीबों की माली गिरावट (आर्थिक हास) हुई है। उसका मतलब यह नहीं कि गरीब रूहानियत में आगे बढ़े हुए हैं। वे भी बेवकूफ

है। चोरी, आठस करते हैं, जो पाप का परिणाम है और अमीरी भी पाप का परिणाम है। लेकिन दोनों में जग तुलना करके देखें, तो कहना होगा कि गरीबों की माली गिरावट ज्यादा है और उड़े लोगों की रुहानी गिरावट भी ज्यादा है। दोनों की दोनों किस्म की गिरावट न हो, यह मेरा उद्देश्य है। हम यह नहीं चाहते कि सिर्फ गरीबों की उन्नति हो, बल्कि यह चाहते हैं कि सबकी उन्नति हो। उन्नति हो सकती है, तो सबकी उन्नति हो सकती है, एक तबके की नहीं। यह नहीं हो सकता कि समाज के एक ही तबके की रुहानी तरक्की हो। तरक्की होती है, तो सबकी होती है और गिरावट होती है, तो वह भी सबकी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ।

सामाजिक समाधि

बंगाल में विष्णुपुर में एक तालाब के किनारे बैठकर गमकृष्ण परम-हंस की पहले टका समाधि लगी थी। मैं भूदान-यज्ञ के सिलसिले में वहाँ पहुँचा था। मेरी यात्रा तो आप लोगों के दर्शन के लिए ही चल रही है, दूसरे-तीसरे भगवान् के दर्शन के लिए नहीं। मेरे लिए आप ही भगवान् हैं। लेकिन उस यात्रा में जैसे दूसरे गाँव आये, वैसे विष्णुपुर भी आया। वहाँ मैंने कहा था कि मेरी खातिर है कि सामाजिक समाधि हो। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में तजुर्ने (प्रयोग) करता है और उसका कुछ नतीजा आने पर वह समाज को लागू किया जाता है। प्रयोगशाला के तजुर्नों में एक चीज बनती है, तो फिर बाद में बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर वह चीज बनायी जाती है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक प्रयोग भी पहले व्यक्ति के जीवन-क्षेत्र में किये जाते हैं और फिर समाज में लागू किये जाते हैं। गांधीजी ने यह चीज हमें बताया। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने लोगों ने यह चीज नहीं पहचानी थी। सामाजिक साधना के लिए पुराने लोगों के पचामों मन्त्र मिलते हैं, लेकिन वे मन्त्र किताबों में पड़े हैं। इस जमाने में गांधीजी ने वही चीज कही है। हम उनकी दृष्टि-

दृष्टि में पले हैं, उनसे हमें बहुत मिला है, दूसरों को भी मिला है। उन्होंने कहा कि "मैं सामाजिक समाधि चाहता हूँ। मैं और आप किसी एक अकेले जिस्म में गिरफ्तार नहीं हैं। जिसने माना कि मैं इसी शरीर में पड़ा हूँ और सामने जो शरीर दीखते हैं, उनमें नहीं पड़ा हूँ, तो उसने असलियत नहीं पहचानी। माँ पहचानती है कि मैं बच्चे में भी हूँ। लेकिन वह शारीरिक चीज है। बच्चा उसके शरीर से ही पैदा हुआ है, इसीलिए उसे ज्ञान होता है कि उसमें मैं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। यही बात हमें सारे समाज के लिए पहचाननी चाहिए कि मैं एक शरीर में मद्धूद नहीं हूँ, सारे शरीर मेरे हैं।

खाने के जैसा देना कुदरती हो

इसीलिए भूदान-ग्रामदान की मेरी जो कोशिश चल रही है, उसका मुझ पर जाती बोझ नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग चाहेगें, तो चट दिनों में यह काम खतम कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहें, तो नहीं होगा। मैंने ऐसा कोई अहंकार अपने दिल पर नहीं रखा है कि मैं यह मसला हल करनेवाला हूँ। परमेश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल बेफिक्र घूमता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्यार से, समझ बूझकर दान दें। दान-देने में यह बात न हो कि उससे पुण्य मिलेगा। बल्कि मैं खाता हूँ, तो पुण्य कमाने के लिए नहीं। इसी तरह दूसरों को भी कुछ देता हूँ, तो पुण्य कमाने के लिए नहीं देता, यही विचार हो। जैसे खाना कुदरती है, वैसे दूसरों को देना भी कुदरती है, ऐसा समझकर दान दीजिये।

आप अमरनाथ जानेवाले हैं, तो परमेश्वर की कृपा से कुछ-न कुछ दर्शन, प्यार आप ले जायेंगे। साथ ही यह चीज भी लेते जाइये और वापस लौटने पर हिन्दुस्तान में जहाँ भी आप जायेंगे, इस काम को अपना समझकर उठा लीजिये।

पहलगोवा

१३-८-१९९९

: ५५ :

नयी तौहीद : इन्सान एक है

हमारे देश की यह खुशकिस्मती है कि यहाँ मुस्लिम जमातें, मुस्लिम जवानें, कोमें, सूत्रे, मुस्लिम मजहब साथ साथ रहते हैं। वे ही हमारी ताकत साबित होंगी, वशतः हम एक दूसरे पर प्यार करें और इन्मान-इन्मान में कोई तफरका न करें।

हिन्दुस्तान : दुनिया की छोटी शक्ल

आज एक भाई हमसे पूछने लगे कि कश्मीर के मामले के बारे में आपकी क्या राय बनी है ? मैंने कहा कि कश्मीर का मसला वही है, जो हिन्दुस्तान का मसला है। वह यही कि यहाँ मुस्लिम जमातें रहती हैं। लेकिन यह कोई मसला नहीं है। यह हमारी खूबसूरती है, खुशबू है, खूबी है, वशतः हम खालिस प्यार करना सीखें। वह देश कमनसीय है, जिसमें मुस्लिम जमातें नहीं हैं। ऐसे देश विश्व के जमाने में बहुत ज्यादा तरक्की करनेवाले नहीं हैं। हिन्दुस्तान की यह खूबी है कि वह कुल दुनिया का एक नमूना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा या सातवाँ हिस्सा यहाँ है, बल्कि इसलिए कि जैसे दुनिया में मुस्लिम जमातें हैं, वैसे ही हिन्दुस्तान में भी हैं। कुल दुनिया की एक छोटी-सी शक्ल में हिन्दुस्तान है। इसलिए हमारा दिल बसी होना चाहिए, तग नहीं। अगर बड़े देश में हम दिल तग रखकर रहना चाहेंगे, तो शगर्दों के सिवा कुछ नहीं होगा, हमारी तरक्की नहीं होगी, हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने यहाँ देखा कि अमरनाथ यात्रा हिन्दुओं की होती है, इसलिए हिन्दू यहाँ जाते हैं, फिर भी जितने मजदूर उनकी सेवा

मे जाते हैं, वे मुसलमान होते हैं। याने एक-दूसरे का नाता-रिश्ता ऐसा जुड़ गया है कि हम एक ही जिस्म के जुज हैं, जिन्हे काटकर अलग नहीं किया जा सकता। कान को या पाँव को काटकर अलग रखा जाय, तो जिस्म की क्या हालत होगी ? इसी तरह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, यहूदी—ये सारे हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ आजा (अवयव) हैं।

जवानें सीखें

यहाँ जिस तरह चौदह अच्छी, ताकतवर जवानें हैं, वैसी दुनिया के दूसरे किसी देश में नहीं हैं। यूरोप में ऐसी ही अच्छी जवानें हैं, लेकिन अभी वह एक देश नहीं बन पाया है। वहाँ अलग-अलग, छोटे-छोटे देश हैं। यहाँ कश्मीर में भी मुख्तलिफ जवानें हैं। कश्मीरी, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, बोधी—इतनी सारी जवानें चलती हैं। इसलिए यहाँ स्कूल खोलने हों, तो इतनी सारी जवानें पढ़ानी होंगी। इसके अलावा पण्डितों की जवान सस्कृत है, तो दूसरे अरबी-फारसी भी सीखते हैं। इतने छोटे-से सूत्र में, जहाँ सिर्फ ४० लाख लोग रहते हैं, ७-८ जवानें हैं। हर जवान पढ़ाने का इन्तजाम हमें करना होगा। यह अपने देश की खुशी है कि यहाँ हम सारे इकट्ठा हुए हैं।

कश्मीर पर दुनिया का हक

कुछ लोग पूछते हैं कि कश्मीर किसका हिस्सा है ? मैं उनसे कहता हूँ कि तुम कैसे बेवकूफ बने हो, जो इस तरह पुराने जमाने का सवाल पूछते हो ! अगर पुराने जमाने की बात होती, तो मैं कहता कि कश्मीर जम्बू-द्वीप का हिस्सा है। लेकिन आज वैसा नहीं कहूँगा, बल्कि यही कहूँगा कि कश्मीर दुनिया का हिस्सा है। आज हर देश दुनिया के साथ ताल्लुक रखता है। अभी हमने सुना कि इस साल यहाँ सैलान की वजह से अमरनाथ जाने के लिए बाहर से कम यात्री आये। इससे यहाँ के लोगों को तकलीफ हुई। यहाँ दुनियाभर के 'टूरिस्ट' (मुसाफिर) आते हैं और

करोड़ों रुपये देकर चले जाते हैं। वे यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। तो क्या इस खूबसूरती पर कश्मीर का ही हक है? हम समझना चाहिए कि इस पर कुल दुनिया का हक है। जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, वैसे-वैसे दुनिया की कुल कौम ज्यादा नजदीक आयेंगी। ऐसी हालत में पुराने सवाल नया पूछते हो कि कश्मीर पर किसके बार का हक है? कश्मीर पर कुल दुनिया का हक है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान वगैरह सब देशों पर कुल दुनिया का हक है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो दुनिया में कशमकश जारी रहेगी और कुल दुनिया तनाव हो जायगी। यह सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं, बल्कि कुल दुनिया का है। विज्ञान के जमाने में हम पहले जैसे अलग अलग नहीं रह सकते। यहाँ आप होटल में जायेंगे, तो दुनियाभर की चीजें मिलेंगी। कल यह भी होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर होटल खोलेंगे, सेवा करेंगे और कुछ फायदा भी उठायेंगे। इसलिए १०-१२ साल पहले के छोटे छोटे सवाल अब पुराने हो गये हैं।

अब पासपोर्ट, वीसा नहीं रहेंगे

इन १० सालों में जमाना बहुत बदल गया है। विज्ञान के जमाने के १० साल याने पुराने १०० साल हैं। हिरोशिमा पर बम गिरा और जापान को लड़ाई फौरन बन्द करनी पड़ी। आज अमेरिका और रूस के पास ऐसे बम पड़े हैं, जो हिरोशिमावाले बम से हजारगुना ज्यादा ताकतवर हैं। मैं कोई बड़ा-चढ़ाकर बातें नहीं करता, बल्कि साइन्सदॉ जो बता रहे हैं, वही कह रहा हूँ। आज इन्सान को बड़ी-बड़ी ताकतें हासिल हुई हैं। इसलिए अब कश्मीर, गोवा जैसे छोटे छोटे मसलों को भूल जाओ और नही याद रखो कि हम सबको प्यार से रहना सीखना है। दुनिया का यही एक मसला है कि मुख्तलिफ जमातें प्यार से इकट्ठा कैसे रहे, दूसरा कोई मसला ही नहीं है। अभी तिब्बत में चीनी लोग गये हैं, तो कुछ कशमकश चल

रही है। इस जमाने में यह बन नहीं सकता कि चीनी वहाँ न जायें। लेकिन उससे तिब्बत में डर फैला और मसले पैदा हुए। ऐसा होने से दिल टूट जाते हैं। दिल से दिल अलग होते हैं। नतीजा यही आनेवाला है कि इन्सान का खात्मा होकर रहेगा। इस वास्ते समझना चाहिए कि अब यह लाजमी है कि जमातें नजदीक आनेवाली हैं, इसे आप रोक नहीं सकते। पहले कश्मीर आने के लिए परमिट लेना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले परमिट हटाया गया। हम समझते हैं कि हमारे विचार का इस्तेबाल (स्वागत) करने के लिए ही यह कार्य हुआ। अब हिंदुस्तान और कश्मीर में आना-जाना खुले तौर पर चल रहा है। इसी तरह कल पासपोर्ट, वीसा भी खत्म होंगे और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में आना-जाना जारी होगा, हिन्दुस्तान, चीन वगैरह सब देशों में आना-जाना शुरू होगा।

तारीख अल्लाह जानता है

यह कब होनेवाला है, उसकी तारीख हम नहीं बता सकते। कुरान-अरीफ में कहा है कि कुछ बातें अल्लामियाँ ही जानता है। वह तारीख तो अल्लामियाँ ही जानता है, लेकिन यह मियाँ (विनोबा) इतना जरूर जानता है कि पासपोर्ट, वीसा यह सब हटनेवाला है। अब वह दिन दूर नहीं, नजदीक ही है। उसकी तारीख हम नहीं जानते, वह इल्म अल्लामियाँ के पास है। लेकिन इतना यकीन रखो कि ऐसा होनेवाला है और जल्दी ही होनेवाला है। उस दिन के लिए अपना दिल तैयार रखो। नहीं तो वह दिन आयेगा और हम गये-बीते साबित होंगे।

टूरिस्टों का गलत तरीका

यहाँ कोई टूरिस्ट आता है, किसी दूकानदार, मजदूर या घोड़ेवाले से पूछता है कि कश्मीर के मसले के बारे में तेरी राय क्या है और फिर अपना खयाल ब्रनाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब वह

घोड़ेवाले से पृथक्ता है, तो घोड़े से ही क्यों नहीं पृथक्ता कि घोड़े, तेरी रात क्या है? जानकारी हासिल करने का वह भी कोई तरीका है? मोरे ट्रिस्ट गाँव गाँव जाने और लोगों के दिलों में बैठने की तकनीक तो उठाता ही नहीं है। उस द्वायन में वह कश्मीर के बारे में क्या जान सकता है? हमें समझना चाहिए कि कश्मीर का मसला याने हिन्दुस्तान का मसला है, दुनिया का मसला है।

अभी बर्लिन में कश्मकश जारी है, क्योंकि बर्लिन के दुम्ड़े हुए हैं। उन दुम्ड़ों को एक कैसे बनाया जाय, इस पर बहस चल रही है। समझना चाहिए कि जब तक जर्मनी नहीं जुड़ेगा, तब तक दुनिया में अमन नहीं हो सकता। सिर्फ जर्मनी के जुड़ने से काम नहीं चलेगा। जर्मनी, फ्रांस और सारा यूरोप जुड़ेगा, तभी अमन होगा। फिर आप यह तमाशा देखेंगे कि जैसे यहाँ अमरनाथ की यात्रा के लिए सारे हिन्दुस्तान से यात्री आते हैं, वैसे ही यूरोप जुड़ने पर लंदन का आदमी 'बोलगा' के उद्गम का दर्शन करने जायगा और कहेगा कि वहाँ एक पत्थर है, जो लिंगाकार है, जिसके दर्शन करना है। रूस के लोग बोलेंगे कि हमें 'टेम्स' का दर्शन करना है, वह जियारत की जगह है।

नयी तौहीद

आपको समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा आगे नटे हुए हैं और यूरोप के लोग पिछड़े हैं। श्रीनगर में शंकराचार्य के नाम से एक पहाड़ है। शंकराचार्य केरल का याने हिन्दुस्तान के त्रिपुरा जन्मचो सिरे का शख्स था। १२०० साल पहले वह यात्रा करने के लिए श्रीनगर आया था और उस पहाड़ पर उसने भगवान् शंकर की एक मूर्ति स्थापित की। वह पेदा हुआ केरल में और उसकी वजह से हिन्दुस्तान में। इस तरह सारे हिन्दुस्तान को हमने एक माना था, इसीलिए जगह-जगह जियारत की जगहें बनीं। यूरोप के लोगों को अभी यह करना बाकी है कि

हम सब यूरोपीय एक हैं। लेकिन सिर्फ यूरोपीय एक है, ऐसा होने से दुनिया का काम नहीं चलेगा। बल्कि यूरोपियन, एशियन—हम सारे एक है, हम सब इन्सान है, ऐसा करना होगा। कुरानशरीफ ने एक बात सिखायी है—‘अल्लाह हुबहद’ याने अल्लाह एक है। अब इसी तरह नयी तालीम देने लगी कि इन्सान एक है—‘इन्सान हुबहद’। पुरानी तौहीद है कि अल्लाह एक है, नयी तौहीद है कि इन्सान एक है। उसके लिए लफ्ज कुरानशरीफ में मिलेगा। हिन्दू, बौद्ध, ईसाई वगैरह सब मजहबों की किताबों में मिलेगा। यह सब किताबों में लिखा है, लेकिन हम किताबें पढ़ते नहीं, सिर्फ किताबों का गुरुर बना हुआ है।

किताबें तोड़नेवाली नहीं हैं

दरअसल जो चीजें जोड़नेवाली थीं, उन्हें हमने तोड़नेवाली बनाया है। मैं कुरानवाला, तुम बाइबलवाले, मैं अलग, तुम अलग। यहाँ तक होता है कि खाने-पीने के लिए तो सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन अल्लाह का नाम लेने का मौका आने पर यह झगड़ जाता है, तो वह उधर। याने यह अल्लाह ही ऐसा कम्बख्त निकला कि उसके नाम से हम अलग हो जाते हैं। अल्लाह तो सबको जोड़नेवाला है। किताबें सबको जोड़ने के लिए आयी थीं, लेकिन हमने उन्हें तोड़नेवाली बनाया। अल्लाह ने साइन्स के जरिये एक करामात की है। जो चीजें पहले तोड़नेवाली थीं, उन्हींको अब जोड़नेवाली बना दिया है। जापान और अमेरिका पहले त्रिलकुल अलग थे। प्रशान्त महासागर ने उन्हें तोड़ा था। आज उसी समुन्दर ने उन दोनों को जोड़ दिया है। जो समुन्दर पहले तोड़नेवाला था, वही अब जोड़नेवाला बन गया है। लेकिन हम ऐसे कम्बख्त हैं कि जो किताबें जोड़नेवाली थीं, उन्हींको हमने तोड़नेवाली बनाया। कुरानशरीफ में कहा है कि हम किताबों में फर्क नहीं करते। किताबों की एक-दूसरे के साथ टक्कर नहीं हो सकती। जिस जमाने में तोड़नेवाला समुन्दर भी जोड़नेवाला बना, उस

जमाने में आप अल्लाह का और कितानों का नाम लेकर एक दूसरे का दिल तोड़ेंगे, तो क्या टिक सकते हैं ?

अल्लाह चाहता है

हमें दो काम करने चाहिए • १. मुरतलिफ मजहबों को, जगनों को जोड़ना, २. गरीब-अमीर को जोड़ना । ये दो काम करने के लिए मना कश्मीर आया है । लेकिन बाबा क्या कर सकता है ? बाबा की कोई ताकत नहीं है, अल्लाह जो करावेगा, वही होगा । जुगनशरीफ में कहा है : “तुम क्या चाहोगे ? अल्लाह जो चाहेगा, वही होनेवाला है ।” इसलिए मेरा सारा दारोमदार उसी पर है । मैं मानता हूँ कि वह चाहता है कि यह काम हो । अगर वह नहीं चाहता, तो क्या मेरे जैसे बूढ़े को शुमाता ? मेरे मामने ज़र पीर-पचाल खड़ा था, तब मेने अल्लाह से कहा कि मे पीर नहीं लॉघ सका, तो कश्मीर नहीं जाऊँगा । फिर अल्लाह ने यह करामात की कि दो दिन आसमान बिल्कुल साफ रखा, जिससे हम पीर लॉघ सके । मेरे पाँवों में पीर लॉघने की कोई ताकत नहीं थी । लेकिन अल्लाह चाहता है कि सत्रके दिल जुड़ जायँ, इसीलिए वह मेरे पाँवों में ताकत भरता है । यही यकीन लेकर मैं कश्मीर आया हूँ ।

कानून से दिल नहीं जुड़ते

दिलों को जोड़ने का काम कानून से नहीं हो सकता है । मेने देखा कि यहाँ पर कानून तो बना, लेकिन बेजमीनों को कुछ नहीं मिला । इसलिए जमीन का मसला जितना हिंदुस्तान में है, उतना ही कश्मीर में है । वह मसला तो दिलों को जोड़ने से ही हल होगा । यहाँ सीलिंग बनने के बावजूद भी यहाँ के लोग अच्छी जमीन दान दे रहे हैं, याने अपने ज़िगर का टुकड़ा ही दे रहे हैं । कश्मीरी लोगों का ख़ूबसूरत दिल देखकर हमें बड़ी खुशी होती है ।

पहलगॉवि

१४-८-'५९

कश्मीरी जवान देहात और शहर का भेद मिटायेगी

कश्मीरी जवान खूब फले, फूले। उसकी तरक्की हो। वह स्कूलों में चले और उसमें अच्छी-अच्छी किताबें आया हो। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत भी चले। थोड़ी अंग्रेजी भी चले। थोड़े बच्चे अरबी, संस्कृत सीखेंगे, ब्यादा हिंदी-उर्दू सीखेंगे और उससे भी ज्यादा कश्मीरी सीखेंगे। अगर कश्मीरी जवान यहाँ नहीं चलेगी, तो शहर और देहात के बीच एक दीवार-सी खड़ी हो जायगी। इल्म से देहाती दूर रहेंगे। चंद लोगो को इल्म रहा, तो वे बाकी लोगों को, गरीबों को चूसते, लूटते, ठगते रहेंगे और दोनों के बीच कश्मकश, दंगे-फसाद जारी रहेंगे। इसलिए जरूरी बात यह है कि शहरवाले लोग भी कश्मीरी जवान सीखें, पढ़ें, लिखें, बोले। यह न समझें कि यह गँवार लोगो की जवान है। जिस जवान में लहजा के वाक्य हैं, वह जवान गँवारों की नहीं हो सकती है और न बेवकूफों की हो हो सकती है।

हिंदी और उर्दू जवान बड़ी है, लेकिन कश्मीरी भी उतनी ही बड़ी है। वह आसान भी है। आपकी माँ की जवान है। बच्चों को स्कूल में वह जवान लाजमी नहीं है।—माँ बोलेगी कश्मीरी, बाप बोलेगा उर्दू, बाजार में उर्दू चलेगी और उस्ताद अंग्रेजी बोलेगा। इस तरह तीन बाजू की खिंचानों में आपके तीन टुकड़े हो जायेंगे। देहात और शहर के बीच दीवार खड़ी रहेगी। उनमें मेल नहीं होगा। इसलिए आपको फख होना चाहिए कि आप कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीरी बोलना नीचा नहीं है। हिंदी, उर्दू बोलनेवाला ही अकलवाला है, ऐसा मानना गलत है। मादरी

कश्मीरी जवान देहात और शहर का भेद सिटायेगी ३२३

जवान के सिवा दूसरी ओर जवान नहीं चलेगी। इंग्लैंड में ८० प्रतिशत लोग दूसरी जवान नहीं जानते हैं। सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं। उसमें फर्क महसूस करते हैं। इसलिए वह न समझें कि कश्मीरी चमारों की, कुहारों की जवान है। पड़ितों की जवान ऊँची है, वह न समझें। अगर वह जवान ऊँची है, तो उसे जाने दो आसमान में, उसे जमीन पर क्यों लाते हो ? कश्मीरी बोलने में पढ़ने में मजा आना चाहिए। जोरो से उसे जानना चाहिए, नहीं तो हिंदी उर्दू जोर करेगी। अंग्रेजी उससे भी ज्यादा जोर करेगी। फिर हालत ऐसी होगी कि कश्मीरी में बोलना मुश्किल हो जायगा।

आज पढ़े-लिखे लोगों का क्या हाल है ? वे आज अंग्रेजी लफ्जों के बिना मुश्किल से बोल सकते हैं। हर जुमले में दो तीन अंग्रेजी लफ्ज होते हैं। अब यहाँ यह टोपी है, वह किसान की, मजदूरों की, अवाम की टोपी है। हमारा लिबास मजदूर जैसा होना चाहिए। वैसे दूसरा लिबास पहनने वालों को मैं बुरा नहीं मानता हूँ।

ऐशमुराम

१६-८-'५९

दुनिया का बोझ उठानेवाले अनन्तनाग मजदूर हैं

पीर पंचाल लॉघते वक्त हम तो पैदल चल रहे थे, लेकिन हमारा सामान दूसरे भाइयों के कंधे पर था। तब हमें लगा कि हम भी अपने सामान का कुछ हिस्सा क्यों न उठाये। जब से हमने थोड़ा सामान उठाना शुरू किया है, तब से हमारा दिल मजदूरों के दिल के साथ घुल मिल गया है। यही हमारी जियारत है। दुनिया का कुल बोझ मजदूरों ने उठाया है। हम उसीकी खिदमत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम और वह एक हो जायें। संस्कृत में अनन्तनाग के मानी है सॉप, जिसके सिर पर धरती है। हम मानते हैं कि कुल धरती का बोझ उठानेवाला अनन्तनाग है, बेजमीन मजदूर। जब से हमने सिर पर बोझ उठाना शुरू किया, तब से पता चला कि गरीबों के सिर पर कितना बोझ है। नहीं तो हम लोग उन पर इतना बोझ लादते हैं कि उनकी पीठ झुक जाती है। हम महसूस ही नहीं करते कि उससे हम कोई जुल्म करते हैं। उन पर ज्यादाती करते हैं। जब तक हम गरीबों की जिन्दगी के साथ अपना मेल नहीं मिलाते, तब तक उनके दुःख का अदाज हमें नहीं लगेगा। तब तक हमारे दिल में हमदर्दी पैदा नहीं हो सकती है। जब तक हमारा बोझ उन पर है, तब तक हम इतना जुल्म करते हैं कि हमारी गिनती जालिमों में होती है और इसका जवाब हमें अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हमने अपना बोझ उठाना शुरू किया, उससे जिस्म फो तो तकलीफ होती है, लेकिन रूह को खुशी होती है। गरीब भाई हमारे ही साथी हैं। हमारे कुनवे के ही लोग हैं, इस खयाल से दिल में सुकून पैदा होता है। यह अकल हमें कश्मीर ने सिखायी, इसलिए हम कश्मीर के शुक्रगुजार हैं।

अनन्तनाग

१८-८-१५९

: ५८ :

कश्मीरी अफसरों की जिम्मेवारी

इन पाँच छह सन्नों में ऐसे सरकारी अधिकारियों के मामले जोलने का मौका मुझे कई दफा मिला है। लेकिन दूसरी जगह और कश्मीर में कार्य है। इसलिए यहाँ के अधिकारियों की कुछ विशेष जिम्मेवारी हो जाती है। ये अधिकारी किसी भी पार्टी के नहीं होते। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, पर अधिकारी स्वतन्त्र ही होते हैं। हिन्दुस्तान में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार थी। इस तरह सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है, लेकिन सरकारी अधिकारी तो सेवक होते हैं। सेवा के कुछ नियम होते हैं, उनके मुताबिक वे सेवा करते हैं। इसलिए यह मानी हुई बात है कि जिनसे भी अधिकारी होंगे, वे सब-के सब गैरजानिन्दगार होंगे।

पार्टीवालों की अपेक्षा आप मेरे नजदीक

फलांन मनुष्य किस मजहब का है या किस जाति का है, यह आपको नहीं देखना है। इन्सान की सेवा इन्सान के नाते करना आपका काम है। इसी प्रकार की सेवा, काम में ऊँचा हूँ। आप सरकार से तनख्वाह पाते हैं, पर मैं नहीं पाता। लेकिन मैं भी आप जैसा लोगों का जिम्मेदार हूँ। वही मेरी हैसियत है। लोग मुझे जिलाते हैं। सीधे लोगों ने ही मुझे मिलता है। आप भी लोगों से ही पाते हैं, लेकिन लोग सरकार को देते हैं और फिर सरकार से आप पाते हैं। याने आप लोगों से अप्रत्यक्ष (इन्डाइरेक्टली) लेते हैं, तो मैं प्रत्यक्ष (डाइरेक्टली) लेता हूँ। ऐसी हालत में आपकी और मेरी एक जमात है। जो लोग सिपाही पार्टी में हैं, उनसे आप मेरे ज्यादा नजदीक हैं। पार्टीवाले क्या करते हैं! जो लोग

उनकी पार्टी में नहीं होते, उनको वे दूर के मानते हैं—अपना नहीं मानते या अपने खिलाफ मानते हैं। लेकिन जितने लोग होते हैं, उन सबको आप मालिक मानते और उनकी सेवा का काम करते हैं। लोगों से आप यह नहीं पूछते कि “किस पार्टी के हैं?” अगर आप पर किसी पार्टी का रोव रहता हो, किसी पार्टी को आपकी सेवा का लाभ मिलता हो, तो आप गलत काम कर रहे हैं, नौकरी ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, यही माना जायगा।

गैरजिम्मेवारों को प्यार से जीते

लेकिन आपका यह काम कश्मीर में मुश्किल है, इसलिए कि ऐसे भी लोग यहाँ पड़े हैं, जो बिलकुल गैरजिम्मेवार माने जाते हैं। उनका भी खयाल आप लोगों को रखना पड़ता होगा। इसलिए सावधान रहकर, सजग रहकर सेवा करनी होगी। उनकी भी सेवा आपको करनी है, वैसे वे भी आपकी सेवा के लायक हैं। लेकिन आपको चौकन्ना जरूर रहना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हिन्दुस्तान के सरकारी नौकरों और आपमें फर्क है।

मेरी राय में ऐसे जो लोग हों, उन्हें हमे प्रेम से जीतना चाहिए। हमारा यहाँ का जो निजाम है, इन्तजाम है, वह अगर अच्छा चलता होगा, तो वे लोग भी प्रेम से जीते जा सकेंगे। डेमोक्रेसी में अगर हम गरीबों को सुखी न कर सके, तो उसमें लोगों की आज जो मुहब्बत है, वह कायम रहेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मिस्र, इराक, फ्रांस में लोगो ने यही देखा। वहाँ डेमोक्रेसी थी और देखते-देखते लश्करगाही आ गयी, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी में गरीबों को सीधी मदद नहीं पहुँचती थी। भ्रष्टाचार (कुरप्शन) बढ़ा, तो उस ‘कुरप्ट डेमोक्रेसी’ (भ्रष्ट लोकशाही) से ‘ऑनेस्ट ओटोक्रेसी’ (ईमानदार तानाशाही) को ही लोग ज्यादा पसंद करेंगे। लोगो को आपकी ‘क्रेसी’ से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी मुश्किलतो को दूर करनेवालों को ही वे चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे

लोगों को आप प्रेम से जीत सकते हैं। आप अबाम की खिदमत के और लोगों में यह एहसास पैदा करें कि “हमारी आफत में हमारी हुकूमत भी ढीढ़े आती है, ‘करपशन’ यहाँ ज़िन्दग़ी ही नहीं है, गरीबों को सौंपी मदद पहुँचती है, बीच में कोई एजेण्ट नहीं है, जो सन्से ज़ादा गरीब है, उनको पहले मदद मिल रही है।” ऐसा अगर यहाँ दीखेगा, तो हमें यकीन है कि आप अबाम को जीत सकते हैं।

गरीबों को आपके लिए यकीन हो

मैं आपका तयज़ुह इस तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि गरीबों को महसूस हो कि आप उनकी खिदमत में ढीढ़े जाते हैं, उनकी ज़िन्दगी आप जी रहे हैं। जैसे आपके लड़कों को पूरा यकीन होता है कि आप जो कुछ काम करते हैं, वह सब उनके लिए ही करते हैं, वैसे ही लोगों को, गरीबों को पूरा यकीन होना चाहिए कि आप उनके खिदमतगार हैं, उनकी मुसीबतों में ढीढ़े जाते हैं, उनको सरकारी मदद भी पूरी पहुँचा देते हैं। वैसे सरकारी मदद तो आप पहुँचायेंगे ही, लेकिन उन्हें यह भी दीखेगा कि आप अपनी ज़िन्दगी में उनके लिए कुछ भूदान, सम्पत्तिदान देते हैं, तो उनके मन में एहसास पैदा होगा कि ये हमारे सच्चे खिदमतगार हैं।

लोग दुखी रहे, तो फौजी हुकूमत आयेगी

दूसरी बात मुझे यह करनी है कि यह जमाना विज्ञान का है। माटम के जमाने में ‘पॉलिटिक्स’ (सियासत) मिल्फ़ूल पिछड़ गयी है। अब सियासत से मसले हल नहीं होंगे। उल्टा वही सबको ‘हल’ कर सक्ती है, याने दुनिया को खत्म कर सकती है। सियासत से दुनिया में ‘प्रैक्शन’ (टुकड़े) ही पड़ते हैं। सब मिल्फ़र समान को शिकित (एल्यूकेट) करते और उससे सरकार पर दबाव पड़ता है, यह जो राजनीति सिद्धान्त था, वह अब विज्ञान के जमाने में नहीं रह गया है। इस समय तो जिनके हाथ में हथियार का कब्ज़ा आयेगा, उन्हींके हाथ में सिद्धान्त रहेगी।

मोहब्बत का पैगाम

आपने देखा, जिस दिन अय्यूब के हाथ में राज्य आया, उसी दिन कुल राज-नैतिक पार्टियाँ खत्म हो गयीं। याने जिसके हाथ में ताकत आयेगी, उसके सामने किसीकी कुछ नहीं चलेगी।

पुराने जमाने के जो बादशाह थे, उनके हाथ में भी इतनी हुकूमत नहीं थी, जितनी आज के शासकों के हाथ में है। औरगजेब इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन उसका फरमान हैदराबाद के उसके सरदार के पास पहुँचते-पहुँचते दो महीने लग जाते थे। औरगजेब का फरमान सरदार के पास पहुँचा, उसका 'इण्टरप्रिटेशन' (अर्थ) क्या है, इस पर सोचा और कुछ मतभेद हुआ, तो उसने जवाब ही नहीं दिया। दिया भी तो उसे मन-वाने के लिए औरगजेब क्या कर सकता था? वह इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन उसकी सरदारों पर हुकूमत नहीं चलती थी। सरदारों के हाथ में ही ज्यादा हुकूमत थी, ऐसा मानना होगा। लेकिन अभी आपने देखा—केरल में कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, वह खत्म हो गयी। कितने मिनटों में खत्म हुई? दिल्ली में आपने तय किया शाम को छह बजे और उसी दिन शाम को छह बजे उसी मिनट पर वह मिनिस्ट्री खत्म कर दी और वहाँ राष्ट्रपति का शासन जारी हो गया। विज्ञान के कारण इन्सान के हाथ में इतनी ताकत आ गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसीके हाथ में 'सेना की शक्ति' रहेगी, उसके सामने किसीकी कुछ नहीं चलेगी और लोक-तंत्र में 'नागरिक शासन' खत्म करके 'सैनिक शासन' आने में ढेर नहीं लगेगी। यह काम एक मिनट में हो सकता है। इधर चारों ओर भ्रष्टाचार मण्डल हमेशा बदलता हो, तो वहाँ फौरन कुल ताकत मिलिटी के हाथ में आ सकती है—फिर लोकतंत्र का परिवर्तन 'सैनिक शासन' में होते ढेर नहीं लगती।

लोकशक्ति के अभाव में लोकतंत्र खतरे में यह ताकत 'साइन्स' की वजह से हाथ में आयी है। अब आगे पुरानी

राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए अब जरूरत प्रत्यक्ष लोकतंत्र (डाइरेक्ट डेमोक्रेसी) की है। याने लोग खुद अपना काम करें। आज सारा कारोबार केन्द्र में है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। पहले 'पुलिस राज्य' था, अब 'कल्याणकारी राज्य' हो गया है। पहले का राज्य 'टेक्स' वसूली और संरक्षण का काम करता था, लेकिन अब 'कल्याणकारी राज्य' हो गया, तो मजहब, शादी, खेती, तालीम, व्यापार—याने जिंदगी के कुल काम सरकार के हाथ में आ गये हैं। अब या तो बहुत अच्छा राज्य चलेगा या बहुत खराब। खराब राज्य चलेगा, तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा और अच्छा कब तक चलेगा? जब तक अच्छे आदमी सत्ता में रहेंगे। याने यह नसीब का खेल हो गया। औरगजेब आया, तो लोग दुःखी हो गये, अकबर आया, तो सुखी। लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा।

प्रातिनिधिक लोकशाही (डेलिगेटेड डेमोक्रेसी) में पाँच साल के लिए लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है। आज के ५ साल याने पुराने जमाने के ५०० साल। हम पाँच साल के लिए आपकी कुल जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। याने सब इनके हाथ में है। सैलाब आया, तो वहाँ आफत में मदद करना सरकार का काम है। लेकिन श्रीनगर और अनन्तनाग के लोगों का, नागरिकों का कोई फर्ज है या नहीं? ज्यादा नहीं, तो कम-से-कम कपडा इकट्ठा करके तो भेजें। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करना है, सरकार करेगी। हम हाथ पर हाथ देकर बैठे रहेंगे। यह है आज की हालत। इससे बचने का उपाय या इलाज यही है कि लोग ज्यादा-से-ज्यादा कारोबार अपने हाथ में ले और थोड़ी-सी मदद ऊपर से मित्रे। तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा, नहीं तो वह टिक नहीं सकता।

जम्हूरियत कब महफूज होगी ?

मेरा मानना है कि आप लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि गाँव का मन्जूवा (योजना), कारोबार गाँव ही करे और गाँव में जमीन

की मिलिकयत न रहे । गाँववाले मिलकर तय करें और जमीन की मिलिकयत छोड़ें । उस पर सबका हक हो । गाँव-गाँव अपने पोंवों पर खड़े रहे । सब गाँव अपना जिम्मा उठा ले । गाँव में बेकार हों, तो उन्हें काम दें । इसमें सरकार थोड़ी मदद करेगी । इस तरह गाँव गाँव जग जायेंगे और अपना कारोबार देखेंगे, तो डेमोक्रेसी महफूज रहेगी । नहीं तो क्या होगा ? ऊपर अच्छे मनुष्य आये, तो लोग सुखी और खराब मनुष्य आये, तो लोग दुःखी होंगे ।

आपने देखा—उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं । वहाँ एक झमेला खड़ा हो गया है । उड़ीसा में 'गणतन्त्र' नाम की पार्टी है, जो विरोधी दल है और वह किसी तरह आपके कार्यक्रम में निष्ठा नहीं मानती । लेकिन उसे साथ लेकर वहाँ सरकार चलती है । इसलिए हम सुझाते हैं कि गाँव-गाँव में लोग अपने हाथ में राज्य लें और ग्राम-स्वराज्य बनाये । लेकिन आपके हाथ में तो 'राष्ट्रपति-शासन' है । राष्ट्रपति का शासन और डिक्टेटरशिप में आप क्या फर्क मानते हैं ? आपके हाथ में स्टेट का राज्य हो, तो वह खत्म हो सकता है । आज आपका राष्ट्रपति पार्लमैट को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता और उसे उतनी पावर भी नहीं है और न वह ऐसा शख्स ही है । फिर भी घड़ीभर के लिए मान लीजिये, राष्ट्रपति ऐसा शख्स हो और उसका सेना पर कब्जा हो और कारोबार भी गलत चल रहा हो, तो डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप बनने में देर न लगेगी । दोनों की शुरुआत 'डी' से ही होती है । इसलिए डेमोक्रेसी को 'डीजेनेरेट' (भ्रष्ट) होने से बचाना चाहिए ।

दोहरी प्रक्रिया

'डेमोक्रेसी' को यह खतरा सारे एशिया में है । इसका इलाज अच्छी मदद पहुँचाना मात्र नहीं । सबसे जो गरीब होंगे, उनको मदद तो पहुँचानी ही चाहिए । साथ ही साथ उन्हें 'डिपेंडेंट' (परावलम्बी) भी नहीं रखना

चाहिए। जैसे बाप बच्चे को खिलाता पिलाता है, यह उमका पहला फर्ज है, लेकिन उसका दूसरा फर्ज है—बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करना, वैसे ही डेमोक्रेसी में भी दुहरी बात होनी चाहिए। पहली बात है—गरीबों को खिलाना-पिलाना और उन्हें यह महसूस कराना कि राज्य हमारे लिए चल रहा है। और दूसरी बात है—जनता को अपने पाँव पर खड़ा करना। जिन लोगों ने आपको 'पावर डेलिगेट' की है—शक्ति सापी है, आप उन्हींको 'पावर रीडेलिगेट' करें—वापस शक्ति सौंप दें।

आज चंद लोगों के हाथ में खेती रहती है, इसलिए गाँवों में भाई-चारा नहीं रहता है। और ऐसी हालत में जन हुकूमत चलती है, गाँव-गाँव में ग्राम-पंचायत होती है, जिनके हाथ में ज्यादा जमीन है, जिनकी सरकार में इज्जत है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहती है। याने डिसेण्ट्रलाइज मनसूबा, चूसने का आपने किया, ऐसा होगा। गाँव-गाँव के लोग चूमे जाते हैं। आज की हालत में गाँव में मसावात लाने की कोशिश हमें करनी होगी। आज वह कोशिश नहीं होती है। सारी पावर सेंटर में होती है। फिर गाँव गाँव में भी ऐसे लोग होते हैं, जो गरीबों को चूसते हैं। तो गाँववाले कहते हैं कि आप ही हमें चूसें, इसके बजाय श्रीनगरवाले चूसते, तो अच्छा है। वे ज्यादा चूस नहीं सकेंगे, क्योंकि वे दूर हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में कारोबार सौंपना, जिनके हाथ में जमीन भी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है याने चूसने का साधन देना है। इसलिए कश्मीर में मैं देखता हूँ, ग्राम स्वराज्य बहुत जरूरी है। यह विचार आप लोगों को समझा सकते हैं और इसके लिए आपको इस विचार का मुताला—अध्ययन—करना होगा।

अनन्तनाग

१८-८-'५९

कश्मीर अपना कपड़ा बनाये

कश्मीर में जाड़े के दिनों में छह महीने बर्फ के कारण लोग घरों में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। उस वक्त लोगों को कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए। यहाँ पर ऊनी कपड़ा ज्यादा बनता है, लेकिन सूती भी इस्तेमाल होता है। मेरा हिसाब है कि हर मनुष्य के लिए सालभर में बीस रुपये का कपड़ा लगता होगा। यानी यहाँ की चालीस लाख की आबादी के लिए आठ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से आता है। यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए कपड़ा यहीं बनाना होगा। जम्मू में कपास होती है। यहाँ कातने का फन भी है और घर-घर में चरखा पड़ा है। इसलिए यह काम चलना चाहिए।

अच्छाबल

१९-८-५९

: ६० :

सियासत + विज्ञान = सर्वनाश !

रूहानियत + विज्ञान = सर्वोदय !!

आज यहाँ कुछ सियासी पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत हुई । मैंने उनसे कहा कि यह विज्ञान का जमाना है । इस जमाने में अब सियासत में कोई ताकत नहीं रह गयी है । इन्सान के हाथों में नये नये हथियार आ गये हैं । इसलिए अगर फूट और तफरके बढ़ानेवाली सियासत बढ़ेगी, तो इन्सान का खातमा होनेवाला है । पार्टीवाले यह बात महसूस नहीं करते, यह उनकी जहालत है । असली बात तो यह है कि आज नये-नये हथियारों की ईजाद हो रही है और वे हथियार ऐसे खतरनाक हैं कि अगर हमारे तफरके बढ़ें, तो उनकी बढ़ौलत एक दिन दुनिया का खातमा होने की नौबत भी आ सकती है । इसलिए समझदार लोगों को चाहिए कि वे सियासत से दूर रहे, सियासत को दूर करें और रूहानियत से अपने मसले हल करें । मिली-जुली सियासत, जोड़नेवाली सियासत चाहिए । आज तक जो सियासत रही, वह जोड़नेवाली नहीं, तोड़नेवाली ही रही । इसलिए मैं 'सियासत' यह लफ्ज ही छोड़ देना चाहता हूँ ।

नयी पीढ़ियाँ रूहानियत समझेगी

वे भाई मेरी बात मानते तो थे, फिर भी कहते थे कि एक दफा हमारे सियासी मसले हल हो जायें, फिर हम रूहानियत को लेंगे । मैंने उनको समझा रहा था कि जब तक आप रूहानियत का रास्ता न लेकर सियासत का ही रास्ता लेंगे, तब तक आपके मसले हल होनेवाले नहीं ह । अल्जीरिया, कोरिया, तिब्बत, ताईवान, हिन्दोशिया, कश्मीर—ऐसे कई

मोहन्यत का पैगाम

मसले हैं ! पुराने मसले कायम हैं और नये-नये पैदा हो रहे हैं । इसलिए यह समझ लीजिये कि सियासत से आपके मसले हल होनेवाले नहीं हैं ।

मेरी बात उनमें से कुछ लोग समझ रहे थे । वे रुहानियत का नाम लेते थे । रुहानियत का नाम सबको प्यारा है, उनको भी प्यारा था । इसलिए वे कबूल भी करते थे । लेकिन कबूल करके फिर से अपना टट्टू, अपना घोड़ा पुरानी राह पर लाते थे । मैंने मजाक में कहा : “तुम मर जाओगे, तो आखिर तुम्हारे लड़के रुहानियत को उठा लेंगे ?” वे कहने लगे कि “हमने जो चीज चलायी, वही हमारे लड़के भी उठावेंगे ।” मैंने कहा : “ठीक है, तुम्हारे लड़के नहीं उठावेंगे, लेकिन तुम्हारे लड़के के लड़के याने तीसरी पीढ़ी रुहानियत को जरूर उठा लेगी । सियासत से मसले हल नहीं होंगे, यह बात उनके खयाल में आ जायगी ।” अपनी बात मैं उनको पूरी तरह समझा नहीं सका । मैंने हार मान ली ।

विलकुल नयी बात

लेकिन यह ठोक भी है, मैं एक विलकुल नयी चीज बोल रहा था । आज सभी जगह पार्टीवाली बात चल रही है । लेकिन अब कुछ लोगों के मन में यह बात आ रही है कि सियासी पार्टियों से काम नहीं बनेगा, इसलिए एक ऐसी स्वतन्त्र जमात चाहिए, जो गैरजानिबदार होकर अवाम की खिदमत करे । आपको मालूम है कि इस समय मैंने अपनी आवाज इस पार्टीवाली सियासत के खिलाफ उठायी है । मैं कहता हूँ कि इसके लिए गाँव-गाँव की मिली-जुली ताकत खड़ी करनी होगी । हुकूमत विकेन्द्रित करनी होगी, अपनी सारी ताकत रुहानियत की राह पर लगानी होगी और जज्जा पैदा किये बिना चर्चा करके मसले हल करने होंगे । मैं यह एक नयी चीज समझा रहा हूँ ।

जयप्रकाश नारायण, केरल के केलप्पनजी, बिहार कांग्रेस के एक प्रमुख नेता वैद्यनाथ बाबू आदि अपनी अपनी पार्टी छोड़कर इस काम में

आये हैं। ऐसे कुछ नाम मेरे पास हैं। फिर भी कई नाम ऐसे भी हैं, जिन पर मैं असर नहीं डाल सका। लेकिन मुझे इस बात का तानुशुभ है कि इतने लोग भी मेरी बात कैसे समझ रहे हैं। मेरी बात को कोई समझना नहीं, इसका मुझे अचरज नहीं होता, बल्कि मेरी बात थोड़े लोग भी क्यों न हो, पर समझते हैं, इसीका मुझे अचरज होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरी बात करीब करीब समझते हैं। आन भी वे भाई मेरी बात करीब करीब समझ रहे थे। लेकिन उनका अपना भी कोई खयाल है।

पार्टियों के जरिये खिदमत नहीं होती

मनजाना मेरा काम है। उसका नतीजा क्या आता है, इसकी फिर मैं नहीं करता। फल को छोड़ना, उसका त्याग करना, यह बात मैं 'गीता' से सीखा हूँ। नतीजा भगवान् पर छोड़ देता हूँ। मैं उसकी फिर नहीं करता। कितने लोग मेरी बात समझते हैं और कितने नहीं समझते, यह देखना मेरा काम नहीं है। समझाना और लोगों की खिदमत करना, यह अपना फर्ज तो मैं करता ही हूँ। मैं यह जानता हूँ कि पार्टीवाले लोग भी अच्छी और सच्ची नीयत से खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन वे कर नहीं पाते। एक पार्टी खिदमत करने जाती है, तो दूसरी पार्टी उसकी तरफ शक जुबह की निगाह से देखती है। दूसरी पार्टी खिदमत करती है, तो पहली उसकी तरफ शक की निगाह से देखती है। इस तरह देखने का नतीजा यह होता है कि जिनकी खिदमत होनी चाहिए, उनकी खिदमत नहीं होती। सरकार से थोड़ी खिदमत होती है, पर उससे लोगों की ताकत नहीं बन पाती।

जमाना मेरे साथ

मगरीब से जो सियासत आयी, उसने हमें तोड़ा है। पहले से ही यहाँ तकरके, टुकड़े मौजूद थे, मगरीबी सियासत ने और बढ़ा दिये। मजहब के भेद, ज्ञान के भेद, जाति के भेद—इस तरह से तरह-तरह के भेद मौजूद थे। वे इस सियासत के कारण और भी बढ़े। अलग-अलग

पार्टियों बनीं। भेदों में इजाफा हुआ। एक एक पार्टी में भी 'एम्ब्रीशन' (महत्वाकांक्षी) लोग होते हैं। वे भी अपना-अपना ग्रुप (गुट) बनाते हैं। एक-एक मन्त्री का अपना एक-एक गुट रहता है। अनेक पार्टियों, फिर एक-एक पार्टी के अलग-अलग ग्रुप, ग्रुप के गुट—नतीजा यह होता है कि देश की ताकत नहीं बनती। देश में अरबों रुपये का खर्चा बढ रहा है। इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। इस समय मेरा क्राइग इन दि वाइल्डरनेस (अरण्यरोदन) चल रहा है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इस पर भी लोग मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं और खामोशी से सुनते हैं। मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को जँचती हैं। इस सबका मुझे ताज्जुब होता है। मैं कभी मायूस नहीं होता। मायूस होने का माद्दा मुझमें नहीं है।

मैं लगातार आठ साल से घूम रहा हूँ और लोग मुझे पूछते हैं कि कब तक इस तरह घूमते रहेंगे? मैं उनको जवाब देता हूँ कि जब तक पाँव नहीं टूटेंगे, भगवान् नहीं रोकेंगे और मसले हल नहीं होंगे, तब तक मैं घूमता ही रहूँगा। इतना मैं अपने विचार से चिपका हुआ हूँ। मैं लगातार सुनाता ही जा रहा हूँ। उसका नाप-तौल नतीजे से नहीं होता। नतीजा परमात्मा पर छोड़ देता हूँ। यह मेरी सिकत है। अलावा एक और बात है, वह यह कि जमाना मेरे साथ है। यहाँ जितने सियासतदों बैठे हैं, वे सब नादों हैं, क्योंकि आनेवाला जमाना मेरा है, उनका नहीं। यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ।

फौज के हाथ में सियासत रहेगी

पाकिस्तान में अयूब आया। उसी वक्त एकदम सभी राजनैतिक पार्टियाँ खत्म हो गयीं, उनके दफ्तरों को ताले लग गये। याने ताकत के सामने सियासत की कुछ नहीं चलती। इसके मानी तो यही हुए कि मॉडर्न मेकनाइज्ड आर्मी (आधुनिक शस्त्रास्त्रसम्पन्न सेना)

जिनके हाथ में रहेगी, कुल सियासत उन्हींके हाथ में जायगी या उनके सामने वह खत्म भी हो सकती है। जाहिर है कि इसके आगे जिनके हाथ में सेना की ताकत रहेगी, उन्हींके हाथों में ये सियासतदाँ भी रहेंगे। इससे उल्टे जो लोग रूढ़ानियत की राह पर चलेंगे, वे उनकी तलवार छीन लेंगे। उनकी तलवार छीनने के लिए इनको अपने हाथ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके हाथों में आज तलवार है, उनके दिल और दिमाग में ये रूढ़ानियत की राह पर चलनेवाले लोग बैठेंगे। नतीजा यह होगा कि जिन्होंने अपने हाथों में तलवार उठायी है, वे खुद-ब-खुद उन तलवारों को हल बनाने के लिए कारखानों में भेज देंगे।

सियासतदाँ पतझड़-से गिरेंगे

अभी मैं 'आर्मी' वालों के सामने बोलकर आया हूँ। मेरी यह खुश-किस्मती है कि मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला। इसका कारण यह है कि मैं सियासत से अलग हूँ। सियासतवाला कोई हो, तो वह 'आर्मी' के सामने बोलने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन मुझे वहाँ जाने दिया। इस पर से आप पहचान लीजिये कि आप कितने नाटो हैं और मैं कितना दाना हूँ। आपकी और मेरी हैसियत में फर्क है। मैं अपने विचार कहीं भी जाकर समझा सकता हूँ। वैसे ही वहाँ भी मैंने अपनी रूढ़ानियत के विचार उनके सामने रखे। रूढ़ानियत की बात उनको भी जँचती है। मैं मायूस नहीं होता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आनेवाला जमाना मेरा है, आपका नहीं है, नेताओं का नहीं है।

आपके जो सियासी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता हैं, वे ऐसे गिरनेवाले हैं, जैसे पतझड़। ओले गिरते हैं या बरफ पड़ती है, तब एकदम पतझड़ होती है, वैसे ही ये आपके सब लीडरान एकदम गिरनेवाले हैं, उनका एक टेर होनेवाला है। लेकिन आज तो इसका भान उन्हें नहीं है। वे गुरुर में हैं।

हुकूमत का डण्डा उनके हाथ में है। वे डण्डा उठाते हैं, इसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो उनके पास जाता हूँ, अपनी बातें सुनाता हूँ और वे मेरी बातें सुनते हैं। आपके बड़े-बड़े नेता भी मेरी बात सुनते हैं। मेरी बात उनको जँचती भी है, लेकिन वे उसे अमल में नहीं ला सकते। इसलिए नहीं कि वे उन्हें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे एक बहाव में बहे जा रहे हैं। इस बहाव से बाहर निकलना उनके आपे के बाहर की बात है। वे घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन लगाम उनके हाथ में नहीं है। वे 'वोटर्स' की तरफ देखते हैं और 'वोटर' उनकी तरफ देखते हैं। उनके हाथ में क्या है ? सारा दारोमदार वोटर्स के हाथ में है। बूढ़ा बाप कहता है कि मेरा काम बेटे के बिना नहीं चलता और बेटा भी कहता है कि मेरा बूढ़े बाप के बिना नहीं चलता। आखिर अल्लामियों बाप को जब छुड़ायेगा, तब वह छुटेगा।

सियासत + साइन्स = सर्वनाश, रुहानियत + विज्ञान = स्वर्ग

आज इन सियासतदों का बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आयेगा, जब जिन हाथों ने एटम बम बनाया, वे ही हाथ उन बमों को तोड़ेंगे और लोगों की खिदमत में लगेंगे। मेरा तो कहना है कि यह समझ लेना चाहिए कि जितने लोग सियासत से अलग रहकर रुहानियत का आसरा लेंगे, पनाह लेंगे, वे ही लोग साइन्स के जमाने में टिकेंगे। साइन्स के जमाने में रुहानियत मार्गदर्शन देगी और साइन्स रफ्तार बढ़ायेगा। मोटर में एक यन्त्र राह दिखानेवाला होता है और दूसरा यन्त्र रफ्तार बढ़ानेवाला। साइन्स आपकी जिन्दगी की रफ्तार बढ़ायेगा और रुहानियत जिंदगी को दिशा दिखायेगी। इस तरह दोनों की ही मदद से आपकी जिंदगी चलेगी। अगर सियासत बीच में आवेगी और जिंदगी में दखल देगी, तो आपकी मोटर गड्ढे में जायगी। मैं आपके सामने एक समीकरण रखता हूँ—

सियासत + विज्ञान = सर्वनाश

रूढ़ानियत + विज्ञान = बहिष्त

रूढ़ानियत और विज्ञान एक हो जायें, तो दुनिया में बहिष्त (स्वर्ग) आयेगा, यह आप खूब समझ लीजिये। साइन्स का फायदा उठाना है, उससे काम लेना है, तो उसके साथ रूढ़ानियत को जोड़ना होगा और अगर उसका फायदा न उठाना हो, उसके बदौलत मर मिटना हो, तो बीच में सियासत लानी चाहिए।

अवाम को तबाह करनेवाले चुनाव

लेकिन इन्सान इस तरह नाहक खत्म होना नहीं चाहता। पर होता क्या है? अलग-अलग पार्टियों के लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं। चुनाव आता है, तब एक पार्टी के लोग अवाम से कहते हैं कि तुम हमें चुनकर दो, तो हम तुम्हें जन्नत में ले जायेंगे। दूसरी पार्टी को चुनकर दोगे, तो वह तुम्हें जहन्नम में ले जायगी। ठीक इसी तरह दूसरी पाटवाले भी अवाम से बोलते हैं। याने अवाम के सामने एक दूसरे को गाली देना, नुक्ताचीनी करना ही उनका प्रोग्राम रहता है। फिर आपस में टकराते हैं। मेरा राज चला, तो वे मुझसे टकराते हैं, उनका राज चले, तो मैं उनसे टकराता हूँ। इस तरह होता है, तब बीच में अवाम तबाह हो जाती है। फिर आपके देखते-देखते मिलिट्री का राज आ जाता है।

हर देश में फौजी हुकूमत

आप देखते हैं, आज अमेरिका में मिलिट्री का राज है। वहाँ का मुखिया मिलिट्री-मैन (सैनिक) है। फ्रान्स में मिलिट्री का राज है। जिस फ्रान्स में रूसो, वोल्टेयर जैसे लोग हो गये, जिस फ्रान्स ने दुनिया को रूढ़ानियत सिखायी, उसी फ्रान्स में आज एक आदमी का राज है, देगाल ! क्या मिस्र में और क्या इराक में, पर्मा में भी एक आदमी के हाथ में राज चल रहा है। रूस में क्रुश्चेव का राज चल रहा है। क्रुश्चेव और

उनका प्यारा दोस्त—दोनों मिलकर हिन्दुस्तान आये थे। याने एकदम डबल नेता आये थे। हमने बड़े प्यार से उनकी आरती उतारी, जयदेव-जयदेव—ऐसी आरती की। बड़ा भव्य स्वागत किया। वे दोनों प्यारे थे, सच्चे दोस्त थे। लेकिन एक ने दूसरे को खत्म कर डाला। अब क्रुश्चेव दुबारा हिन्दुस्तान में आयेगा, तो अकेले आयेगा, वह दूसरे को साथ में नहीं लायेगा। तब भी हम उसकी आरती उतारेंगे। उसे भी कोई खत्म करने-वाला निकलेगा, तब वह भी नहीं रहेगा। लेकिन राज वहाँ एक ही आदमी का चलेगा। यही बात 'पार्टी' में भी होती है।

पार्टी का राज्य : चंद लोगों का राज्य

जैसे फौज का राज होता है, वैसे ही मान लीजिये, एक पार्टी भी चुनकर आये, तो उसी पार्टी का याने उसके चन्द लोगों के हाथ में ही राज रहेगा। कहीं कांग्रेस चुनकर आयी, तो कहीं कम्युनिस्ट चुनकर आये। ४० की 'मेजॉरिटी' से चुनी हुई पार्टी रहती है। कोई बिल जानेवाला हो, तो पार्लमैट में आने के पहले पार्टी मीटिंग बुलाती है और उसमें उसे १६ विरुद्ध २१ के बहुमत से पास किया जाता है। बिल पार्लमैट में आने तक १६ लोग उसके खिलाफ वहाँ नहीं बोल सकते हैं। कारण, पार्टी का अनुशासन होता है, डिप (सचेतक) होता है। पार्टी की जो राय होती है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। याने पहले ४० प्रतिशत का राज था, अब २१ प्रतिशत का है। उन २१ प्रतिशतवालों में भी तीन चार लोग ऐसे होते हैं, जो वह बिल लाने में प्रमुख होते हैं। उनकी राय से ही सब बातें चलती हैं। अगर उनकी कोई न माने, तो वे धमकाते हैं। आखिर धमकाकर वह बिल पास कर लेते हैं। मतलब यह कि आखिर सारा दारोमदार दो-चार मुख्य लोगों पर ही रहता है। पुराने जमाने में यही था। अकबर आया, तो राज अच्छा चला, लोग सुखी थे। औरंगजेब आया, तो लोग दुःखी बने थे। बकशीजी आये, तो लोग सुखी, नहीं तो दुःखी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आगे का जमाना साइन्स का जमाना है। साइन्स के

जमाने में मार्गदर्शन करने का सियासत का हक नहीं, रुहानियत का है । अब सियासत की कुछ नहीं चलेगी । वह अगर कुछ करेगी भी, तो गलत मार्गदर्शन करेगी और मोटर जोरों से गड्ढे में जा गिरेगी ।

मेरा काम पैगाम पहुँचाना

कदमीर में मुझे इसी बात की फिक्र है, यही समस्या मेरे सामने है कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद यहाँ का काम कौन करेगा ? यह काम कौन जारी रखेगा ? क्या कोई ऐसा गैरजानिबदार, खिदमतगार निकलेगा ? अगर कोई ऐसा निकलेगा, तो यहाँ के लोगों की खिदमत होगी, काम होगा । अगर कोई नहीं निकलेगा, तो मैं अल्लाह की इबादत करूँगा । कुरानशरीफ में कहा है : “अलैकल् वलागुल मुवीन्” “तेरे पर जिम्मेदारी बलग की है, याने पैगाम पहुँचाने की जिम्मेदारी तेरे पर है और हमारे पास हिसाब है ।” मैंने आपके पास पैगाम पहुँचा दिया है । मैं बिल्कुल दिल खोलकर पैगाम पहुँचा रहा हूँ । अब मार्गदर्शन कौन करेगा ? रुहानियत । ताकत कौन देगा ? साइन्स । रुहानियत और विज्ञान, इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज इसके आगे नहीं चलेगी ।

क़ुररनाग

२०-८-५९

नया कश्मीर और नया इन्सान

आप देख रहे हैं कि 'नया कश्मीर' बन रहा है। सरकार की तरफ से योजना बन रही है। बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, हजारों नौकर काम कर रहे हैं। गाँव-गाँव में डेवलपमेण्ट ब्लॉक, कम्युनिटी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। कहीं सड़कें, स्कूल, मकान बन रहे हैं, तो कहीं कुछ कारखाने खोले जा रहे हैं। कहीं कुछ, तो कहीं कुछ। नित-नया कुछ बन हो रहा है। जैसे कोई मन्दिर या मस्जिद बनती हो, वैसे ही लगातार पाँच दस साल से अपना देश बन रहा है। दस वर्ष पहले आये हुए इमिग्रेंट अगर अब फिर यहाँ आयेंगे और यहाँ के फोटो खींचेंगे, तो उन्हें कुदरत जैसी की तैसी ही दीख पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ जो इन्सानों ने बनाया है, उसमें बहुत फर्क दिखाई पड़ेगा। पहले जहाँ काश्त नहीं थी, वहाँ आज काश्त हो रही है। कुछ नये पेड़ लगाये हैं, बड़ी नदियों की नहरें बनी हैं। इस तरह बिल्कुल नयी दुनिया दीखेगी।

क्या नया इन्सान बन रहा है ?

हर सूत्र में निर्माण का बहुत बड़ा प्रयत्न हो रहा है, वैसे यहाँ भी हो रहा है। लेकिन क्या नया समाज बन रहा है ? नया इन्सान बन रहा है ? क्या पुराने दिमागवाले पुराने इन्सान में कुछ फर्क पड़ रहा है ? क्या कुछ नयी कट्रे (वैल्यूज) बन रही हैं ? अगर इन सब सवालों का जवाब 'नहीं' है और आज भी अगर वे ही पुराने झगड़े, फिरकापरस्ती, सगदिली, छोटे-छोटे जज्बात हैं, तो फिर मकानात, खेती और सड़कों में फर्क होने से क्या होगा ? वैसे तो सैलाब आये या जलजला हो जाय, तब भी बहुत फर्क पड़ेगा। अस्सी फी सदी मकानात वगैरह दह जायेंगे और फिर नयी दुनिया बसानी होगी। पर नया बसा लेने से क्या हुआ ! कुदरत, मकानात, कपड़े पहनने का ढग

आदि मच बदला, लेकिन दिल और दिमाग में कोई बदल नहीं हुआ, तो इतना ही होगा कि पुराने जमाने में जो झगड़े छोटे पैमाने पर होते थे, वे अब साइन्स की वजह से बड़े पैमाने पर होंगे। पहले की लड़ाइयों में उधर ४० और इधर ५० लोग होते थे, फिर इधर ४००, उधर ५००, तो अब इधर ४ लाख, तो उधर ५ लाख होंगे। आगे की लड़ाइयों में इधर ४० करोड़ और उधर ५० करोड़ लोग होंगे, यानी एशिया के खिलाफ यूरोप इस तरह खड़े होंगे।

इन्किलाब कब आयेगा ?

दिल और दिमाग में फर्क न पड़ने से इन्सान की जिंदगी में इन्किलाब नहीं आ सकता। इन दिनों 'इन्किलाब जिदाजाद' कहा जाता है। उसके मानी यह है कि मकान गिराने और नये खड़े करने की जो ताकत उसके हाथ में थी, वह इसके हाथ में चली आयी। लेकिन वह कोई इन्किलाब नहीं है। रूस में कम्युनिज्म आया, तो क्या हुआ ? जार के हाथ में जो ताकत थी, उससे क्रुश्चेव के हाथ में क्या कम है ? जार गया और स्टालिन आया। अब स्टालिन गया और क्रुश्चेव आया। दो साल पहले यहाँ बुल्गानिन और क्रुश्चेव आये थे। उनकी खूब पूजा-अर्चा हुई। उन पर फूल चढ़ाये गये, नंबेय चढ़ाया गया, आरतियाँ उतारी गयीं। जितनी पूजा अमरनाथ की होती है, उतनी ही उन दोनों की हुई। उसके बाद उन दोनों में मुत्सलिफत हुई, तो अब बुल्गानिन का पता ही नहीं है। पहले राजाओं के जमाने में भी यही था।

रूहानी ताकत नया इन्सान बनायेगी

इन्किलाब तब होता है, जब प्यार से दिल बदलता है। इसलिए माना कि दुनिया बदल रही है, दस साल पहले का कश्मीर आज नहीं रहा है, लेकिन दिल और दिमाग वही रहा, तो इन्किलाब नहीं होगा।

भूदान ग्रामदान में छोटे पैमाने पर लोगों के दिल बदलने की मोहिम

हो रही है। दिल और दिमाग में तबदीली लाकर उन्हें नया बनाया जा रहा है। यह कोशिश छोटी है, लेकिन राह नयी है। पुरानी राहें सब उखड़ गयी हैं। हम नयी राह बना रहे हैं। आज कश्मीर की सरकार कुछ काम करती है, लेकिन गाँव-गाँव के लोग क्या करते हैं? क्या वे मिल-जुलकर काम करने लगे हैं? जमीन की मिलिक्रयत मिटाने लगे हैं? अपना मन्सूजा बनाने लगे हैं? अगर यह सब होता है, तो नया इन्सान बनेगा, नहीं तो नयी दुनिया बन जायगी, तब भी नया इन्सान नहीं बनेगा। सरकार की तरफ से जो काम किया जाता है, उससे नयी दुनिया बनती है, लेकिन नया इन्सान नहीं बनता। नया इन्सान बनाने का काम वे करते हैं, जो रुहानी ताकत को पहचानते हैं। माली हालत बदलने की बात बाहर की चीज है। अन्दर की चीज बदलनी हो, तो रुहानी ताकत चाहिए। नयी राह पर चलकर रुहानी ताकत बढ़ाने की हमारी यह एक छोटी-सी कोशिश हो रही है।

जोड़नेवाली ताकत : रुहानियत

हर इन्सान में ताकत पड़ी है। अगर हम ताकतों को जोड़ना चाहते हैं, सबकी ताकतें इकट्ठा करके नया समाज बनाना चाहते हैं, तो जोड़नेवाली तरकीब चाहिए। जोड़नेवाली तरकीब सियासत या मजहब नहीं हो सकती है, रुहानियत ही हो सकती है। मैंने मजहब और रुहानियत में जो फर्क किया है, उसे समझने की जरूरत है। मजहब पचास हो सकते हैं, लेकिन रुहानियत एक ही हो सकती है। मजहब, सियासत, जवानें चन्द लोगों को इकट्ठा करती हैं और चन्द लोगों को अलग करती हैं। लेकिन रुहानियत कुल इन्सानों को एक बनायेगी। इसलिए आप इस तहरीक की तरफ माल्ती तबदीली लानेवाली तहरीक की निगाह से मत देखिये, बल्कि अखलाकी और रुहानी तरकी की निगाह से देखिये, तभी इसकी असलियत आपको मालूम होगी और आपके दिल का ख़ान उसकी तरफ होगा।

क़ूरनाग

२०-८-१५९

: ६२ :

रूहानियत और मजहब

एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मजहब और रूहानियत में क्या फर्क है ?

रूहानियत और मजहब एक नहीं

कल हमने कहा था कि सियासत तोड़ती है, रूहानियत जोड़ती है। रूहानियत मजहब से अलग चीज है। मजहब हर जमाने में, हर कौम के लिए और हर समय के लिए एक नहीं होता, पर रूहानियत एक होती है। जैसे प्यार करना, सच बोलना, रहम रखना रूहानियत है, वैसे ही अल्लाह की इबादत करना भी रूहानियत है। लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए घुटने टेकना, मगरीब की या मशरिक की तरफ मुँह करके इबादत करना, ये सब मजहब हैं। अल्लाह के लिए दिल में भक्ति रखो, अल्लाह को हमेशा याद करो, अल्लाह की फिक्र रखो—यह रूहानियत है। ये सारे जो मजहब हैं, वे रूहानियत की तरफ ले जाने के लिए हैं।

दहन और दफन की मिसाल

सीढियाँ बनायी गयी हैं। इन्सान सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन बीच में ही अड़ा रहा, तो ऊपर पहुँचने के बजाय बीच में ही रुक जाता है। जो चीज मजहब के लिए बनायी गयी है, वह इन्सान को एक हद तक मदद पहुँचाती है और बाद में रुकावट डालती है। मूलतः लोग यह नहीं समझते और मजहब के नाम से झगड़ते हैं। वे नहीं समझते कि मजहब ही बदलता है, रूहानियत नहीं। मरने के बाद टफनाना चाहिए या दहन करना चाहिए ? हिन्दू होगा तो दहन करेगा, मुसलमान होगा तो दफनायेगा—यह सब हो गया मजहब। लेकिन हिन्दू हो, मुसलमान हो या

दूसरा कोई भी हो, अपने मरे बाप की लाश अपने घर में नहीं रखेगा। ब्रह्म वाइज्जत उसे भगवान् के हवाले कर देगा। यह ठीक है कि किसीके भी मरने पर भगवान् की इबादत करनी चाहिए, उसकी दुआ माँगनी चाहिए, ताकि वह मरे हुए को ताकत दे, शान्ति दे। परन्तु उस मरनेवाले को परमेश्वर के हवाले मिट्टी के जरिये करना या आग के जरिये करना, यह दूसरी बात है! दिल्ली जाना है। जाने के लिए ५-१० रास्ते हैं। जिस किसी भी रास्ते से जायें, मुकाम पर तो पहुँच ही जायेंगे। जलाना हो या दफनाना, जिस किसी भी तरीके से हो, लाश परमेश्वर के पास पहुँचानी है। परमेश्वर के पास पहुँचाना रुढ़ानियत है और दफनाना या दहन करना मजहब है।

किताबपरस्ती

मजहब के तरीकों में कभी-कभी फर्क होता है। इसीलिए कभी-कभी मजहबवाले नाहक झगड़ते हैं। जैसे कभी-कभी ज्ञान के, जाति के, सूत्र के, मुल्क के झगड़े होते हैं, वैसे ही मजहब के भी झगड़े होते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे झगड़े क्यों होने चाहिए? कहा तो है एक शायर ने कि “मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना।” लेकिन मजहब के काम से ही झगड़े होते हैं। मजहब से ही जजबा पैदा होता है। कुरानशरीफ में यह आता है कि “हर एक जमात, उसके पास जो चीज पड़ी है, उसी पर फख्र करती है।” मुझे लोग पूछते हैं : “क्या आप कुरानशरीफ पढ़ते हैं?” मैं कहता हूँ “जी हाँ।” फिर पूछते हैं : “क्या आप उन आयतों पर चल्ते हैं?” “जी नहीं।” क्योंकि जिस आयत से मुझे जितना लेना होता है, उतना लेता हूँ। मगर मैं किसी आयत का, गीता का, कुरान-शरीफ का, बाइबल का या किसी भी किताब का बोज़ नहीं उठाता। बाजार में जो चीज देखता हूँ और उसमें से जो जँचती है, उमें ले लेता हूँ। किसी चीज की पूरा पूरा लें या पूरा छोड़ें, वह मैं कबूल नहीं करता।

यह बात मजहबवालों में होती है। वे बुतपरस्ती नहीं चाहते, लेकिन किताबपरस्त बरुज हो जाते हैं। वे किताब के बारे में कुछ ख्याल जानते तो नहीं हैं। अभी मने सुना और देखा। एक जगह से मुझने पण्डित लोग मिलने आये थे। वे वेद नहीं पढ़ सके। वेद न समझना ठीक है, क्योंकि वह बहुत कठिन चीज है। किन्तु पढ़ते समय तल्फुज भी ठीक नहीं करते थे। ऐसी हालत है इनकी। इस पर भी कितनी निद्र रखते हैं। वे किताब को पढ़ते हैं, उसे सिर पर उठाये रहते हैं।

किताब से मुफीद चीजें लें

समझना चाहिए कि किताब और वर्मशास्त्र इन्सान के लिए होते हैं या इन्सान उनके लिए? किताब में से ऐसी ही चीज लेनी चाहिए, जो अपने लिए मुफीद हो, उपयोगी हो। मान लीजिये, दवा की किताब है। उसमें हर तरह की बीमारी की, मर्जों पर दवा बतायी है। पर क्या वह सभी दवा मुझे लेनी ही चाहिए? नहीं, मेरे मर्ज के लिए जिसकी जरूरत हो, वही लेनी चाहिए। किताब में पचासों चीजें होती हैं। उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं, जो सबके लिए हैं। उसीका नाम है रुहानियत। जेमे—एक-दूसरे को हक पर चलने के लिए हिदायत दो, मदद करो, एक-दूसरे को रहम रखने के लिए सिखाओ। हक, सब, मुद्बत—ये बातें सबको लागू होती हैं। पारसी, बहूदी, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान आदि सभी वर्मवालों पर भी लागू होती हैं। इसीका नाम है रुहानियत।

मजहब बाहरी और रुहानियत अंदरूनी चीजों के लिए

कुछ लोग रात में फाका करते हैं, कुछ लोग दिन में। कुछ लोग तेरे हैं, जो रात में कभी नहीं खावेंगे। जैसे जैन। जैन लोग शाम को सूरज डूबने से पहले खा लेंगे। वे कहते हैं कि रात में चूल्हा जलाने से जल, कीड़े आदि जीव मरते हैं। मुसलमान रोजा रखते हैं। वे रात में खावेंगे, दिन में नहीं। इसीका नाम है मजहब। लेकिन अपने पर जन्म

रखने के लिए फाका करना—यह है रूहानियत ! जियारत के लिए मक्का जाना, अजमेर जाना या काशी, अमरनाथ जाना, यह सब मजहब है, लेकिन कभी-कभी घर छोड़कर खिदमत के लिए बाहर निकलना रूहानियत है। मैं काशी गया, वहाँ भी मुझे खुशी हुई। अजमेर गया, वहाँ भी खुशी हुई। जहाँ-जहाँ जियारत की जगह है, मैं वहाँ-वहाँ जाता हूँ और वहाँ मुझे खुशी होती है, बहुत ताकत मिलती है। कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, जो अमरनाथ की यात्रा में जानेवालों को देखकर कहते हैं कि ये लोग कितने मूर्ख हैं और कुछ अजमेर जानेवालों को देखकर कहते हैं कि ये कितने मूर्ख हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ-जहाँ जियारत की जगह है, वहाँ-वहाँ जाना चाहिए। बुजुगों ने जो राह बतायी है, उस पर चलो, बुजुगों की सेवा करो, उनकी बातें सुनो—यह सब रूहानियत है। मजहब बाहरी चीजों के लिए आदेश देता है, रूहानियत अन्दर की ताकत बढ़ाती है।

मजहब आहिस्ता ले जाता है

मजहब का मतलब है—इन्सान को रूहानियत की तरफ ले जाना। दोनों एक ही चीज की तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रास्ता नहीं जानते, इसलिए मजहब उनको आहिस्ता-आहिस्ता ले जाता है। रूहानियत एकदम रोशनी डालती है। सही चीज क्या है और क्या नहीं, रूहानियत एकदम बताती है। मजहब क्या करता है ? अघा समझकर इन्सान को हाथ पकड़कर धीरे-धीरे ले जाता है। 'इधर चलो' या 'उधर चलो' ऐसे रास्ता बताता है। यह मुत्ला है, यह ब्राह्मण है, यह गुरु है, इनके पीछे चलो—यह सब मजहब सिखाता है। रूहानियत एकदम रोगनी देती है। वह कहती है, देखो, तुम्हारे और अल्लाह के बीच और कोई भी नहीं है। मजहब कहता है, अल्लाह के पास पहुँचना है, तो बीच में कोई एजेण्ट चाहिए। फिर चाहे वह पुरानी किताब हो या पुरानी मूर्ति ! मन्दिर में जाना हो या मस्जिद में,

गुरु की बात सुनो या किताब की । मजहब में किताब, मन्दिर, मस्जिद यह सब आता है, तो अल्लाह और इन्सान के बीच परदा खड़ा हो जाता है । रुहानियत कहती है कि तेरा अल्लाह के साथ सीधा ताल्लुक है, बीच में कोई एजेण्ट नहीं है । मजहब और रुहानियत में यही भेद है ।

मैं अल्लाह को पकड़ता हूँ

मैं गीता, जपुजी, कुरानगरीफ, बाइबल पढ़ता हूँ । लोग कहते हैं, तुम किसी एक किताब को पकड़ो । मे कहता हूँ कि मैं किसी एक किताब को नहीं पकड़ता । अल्लाह को ही पकड़ता हूँ । वह चीज मुफीद है, वह मुझे हर चीज में मिल ही जाती है । कुरान में कहा है : **उम्मर्तु वाहिद** । यानी दुनिया के नबियों, ऋषियों और वसियों को अल्लाह कहता है कि तुम्हारी सबकी कौम एक ही है । लेकिन लोगों ने फिरके बनाये हैं । हर कोई समझता है कि हमारी चीज अच्छी है । लेकिन अल्लाह ने नबियों से कहा है कि तुम्हारी कौम एक ही है ।

रुहानियत एक ही है

अल्लाह को न भूलना, अल्लाह पर प्यार करना, झूठ न बोलना, सच बोलना—यह रुहानियत है । रुहानियत हमारे लिए एक ही है । मजहब गलत हो सकते हैं, अलग-अलग भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं । लेकिन रुहानियत सबके लिए एक ही होती है और वह अच्छी ही होती है ।

वृकरनाग

२१-८-'५९

: ६३ :

कश्मीर में क्या देखा ?

कश्मीर-वादी का हमारा यह आखिरी मुकाम है। हम कल फिर जम्मू-विभाग में प्रवेश करेंगे और अगर परमात्मा ने चाहा, तो एक महीने के बाद पंजाब में प्रवेश करेंगे। कश्मीर-वादी में हमने चालीस दिन बिताये। यहाँ हमें जो तजुर्ने हुए, लोगों का थोड़ा-सा अन्दाजा हुआ, उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी मैं आपके सामने रखूँगा।

दिलों को जानने की कूबत

आज हम भाई सादिक (डी० एन० सी० के नेता) से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि "आप अगर दस लोगों से मिले हों, तो सौ का अन्दाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में बहुत लोगों के साथ आपका ताल्लुक आया है और आपको यह कूबत हासिल है कि आप लोगों के दिलों को समझ सकते हैं।" सादिकसाहब ने जो बात कही, वह सही है। इस आठ साल के दौरान में हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों ने हमारी बातें सुनी हैं और करोड़ों के साथ हमारा ताल्लुक आया है। इससे ज्यादा लोगों के साथ ताल्लुक बहुत थोड़े लोगों का आया होगा और इतना भी बहुत थोड़े लोगों का ही आया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी हालत होती है कि जिस शख्स का किसी फिरेके से, पार्टी से, मजहब से लगाव नहीं होता और जो सबकी तरफ गैरजानिबदारी से देखता है और अल्लाह के साथ भी अपना ताल्लुक रखता है, ऐसे शख्स को थोड़े में बहुत कुछ जानने की सिफत हासिल होती है, जो हमें हासिल हुई है।

कश्मीरियों की सौम्य प्रकृति

कश्मीर-वादी में हम सैलाब की वजह से सब जगह नहीं जा सके।

फिर भी जो देखा और सुना, उसका हम पर काफी असर हुआ है। यहाँ के हालात का कुछ अंदाजा हुआ है। पहली बात तो यह है कि कश्मीर-वादी में, संस्कृत में जिसे 'सौम्य प्रकृति' कहते हैं, वैसी हालत है, याने यहाँ के लोगों का मिजाज ठंडा है, गर्म नहीं है। यह एक बड़ी ताकत है, ऐसा हम मानते हैं। खासकर साइन्स के जमाने में दिमाग ठंडा होना चाहिए। दिल में जोश होना चाहिए और दिमाग में होश। हमने यह भी देखा कि यहाँ हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, सिख वगैरह सब जमातों के आपसी ताल्लुक अच्छे हैं। बिगाड़नेवाले चन्द लोग दुनिया में हर जगह होते हैं, वैसे यहाँ भी हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ आपस का मेल-जोल अच्छा है। दिल बसी (व्यापक) है। लोगों में मेहमाननवाजी है। यहाँ जितनी कुदरत खूबसूरत है, उतना ही दिल भी खूबसूरत है, इसका हम पर बहुत असर हुआ है। यह असर लेकर हम हिन्दुस्तान में जायेंगे और कहेंगे कि कश्मीर के लोगों का दिमाग ठंडा है, वे मिलनसार हैं। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, जिन पर अच्छी चीज का अच्छा असर होता है, कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, जिन पर अच्छी चीज का खराब असर होता है और कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, जिन पर अच्छी चीज का ज्यादा अच्छा असर होता है। इस तीसरी किस्म में हम कश्मीर-वादी के लोगों की गिनती करते हैं। यह जो हमारा तजुर्ना है, उससे हमें बड़ी खुशी होती है।

गुर्वत मिटाने की जरूरत

दूसरी बात है यहाँ की गुर्वत, जिससे हमें बड़ा सदमा पहुँचा है। हमें जो-जो जगह खूबसूरत जगह के तौर पर दिखायी गयी, वहाँ हमने बहुत गुर्वत देखी, इसलिए वे हमें बदसूरत मालूम हुईं। लोरेन, गुलमर्ग, पहलगाँव—इन सब जगहों पर हमने जो गुर्वत देखी, उससे हमारे दिल को सदमा पहुँचा है। यह गुर्वत हिन्दुस्तान में है और एशिया के

बहुत सारे हिस्सों में भी है। हमें इसका मुकाबला करना है। इसके लिए सभी लोगों को मिल-जुलकर अपनी ताकत लगानी होगी, पार्टियों के खयाल छोड़ने होंगे। ऐसा करना पार्टीवालों के लिए बड़ा मुश्किल है। एक पार्टी-वाला सोचता है कि सैलाब का मुकाबला करने के काम में हम दूसरी पार्टी-वालों की मदद लेंगे, तो उनकी इज्जत बढेगी और दूसरा भी इसी ढंग से सोचता है। इसलिए अच्छे काम भी हम अकेले-अकेले ही करते हैं। एक-दूसरे की नीयत पर हमें शक होता है, इसलिए एक साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। जम्हूरियत में भी हम एक-दूसरे पर एतबार नहीं करते। बिना एतबार के सहयोग नहीं हो सकता। नतीजा यह होता है कि गुर्वत मिटाने के काम में जितनी ताकत लगानी चाहिए, उतनी नहीं लगा सकते।

गुर्वत हो, तो जम्हूरियत नहीं रहेगी

हमें समझना चाहिए कि जहाँ गुर्वत नहीं मिट सकती, वहाँ अवाम को सियासी बातों में दिलचस्पी नहीं होती। आप देख रहे हैं कि दुनिया के मुस्लिफ मुल्कों में, जहाँ जम्हूरियत (लोकशाही) का खयाल था, वहाँ से भी जम्हूरियत हट रही है—जैसे फ्रान्स, हिन्दएशिया, बर्मा। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ के मसले हल करने में वहाँ की स्टेट काम-याब नहीं हुई। पाकिस्तान, मिस्र, इराक—इन सब मुल्कों में एक ग़रब के हाथ में कुल ताकत आयी है। रूस में तो कुश्चेव के हाथ में कुल ताकत है ही, लेकिन जो स्टेट जम्हूरियत के नाम से चलायी जाती है, वहाँ भी हुकूमत चन्द लोगों के हाथ में है। जहाँ हद दर्जे की गुर्वत होती है, वहाँ लोगों को सियासत की शबल के बारे में दिलचस्पी नहीं हो सकती। इसीसे जम्हूरियत हटती है।

जमीन का मसला हल नहीं हुआ

तीसरा असर हम पर यह हुआ कि यहाँ की स्टेट ने सीलिंग का कानून बनाया, लेकिन जमीन का मसला हल नहीं हुआ है। कानून से जो कुछ

जमीन मिली, वह मुजारों में बाँटी गयी। बेजमीन जैसे-के तैसे ही रह गये। अगर लोगों के पास जाकर हम बेजमीनों के लिए जमीन माँगते हैं, विचार समझाते हैं, तो लोग समझने के लिए राजी हैं और दिल खोलकर दान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लोगों के पाम विचार लेकर पहुँचनेवाले कारकून बहुत कम हैं। करीब करीब नहीं के बराबर हैं। यह हालत दर्दनाक है, खौफनाक है। अगर कारकून होते और वे जगह-जगह पहुँचते, तो यहाँ भूदान के काम में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होती।

फिजा ग्रामदान के हक में

चौथा तजुर्गा यह है कि यहाँ का मसला ग्रामदान से हल होगा। हवा, पानी के समान जमीन भी सबकी बने। गाँव के लोग मिल-जुलकर काम करें। ग्रामदान की बात समझने का माद्दा यहाँ के लोगों में है। अगरचे यहाँ अब तक एक भी ग्रामदान जाहिर नहीं हुआ है, तो भी ग्रामदान के लिए यहाँ की फिजा तैयार है। मैं मानता हूँ कि यहाँ सैलाब आदि जिनने मसले हैं, वे तभी हल होंगे, जब गाँव में मुश्तरका मिलिकयत होगी। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्तरका खेती की जाय। खेती तो गाँव के लोग जैसी चाहें, करें। लेकिन शरूसी मिलिकयत न हो, अग्राम की मिलिकयत हो। मैंने बार-बार कहा है कि जब हम यह दावा करते हैं कि हम जमीन के मालिक हैं, तो अल्लाह के साथ निर्वत करते हैं। इसलिए यह दावा करना कुफ्र है। जमीन का मालिक अल्लाह ही हो सकता है। यह बात यहाँ के लोगों के दिल में बैठती है, इसलिए यहाँ की फिजा ग्रामदान के हक में है।

सबको हमारी बात जँची

हमारे दिल पर एक असर यह रहा है कि यहाँ की कुल की कुल सियासी जमातों ने हमारे सामने दिल खोलकर अपने खयालान रखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाज रायशुमारी,

पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, प्रजा-परिषद्, गिया, रिप्यूजी, हरिजन, इस्लामिया जमात, इन सभीने हमारे साथ दिल खोलकर बातें कीं। मुझ पर इसका यह असर रहा कि चन्द भाइयों को छोड़कर सबको मेरी यह बात जेंची है कि आपस-आपस में ताकत टकराने से मसले हल होने के बजाय नये-नये पैदा होते चले जायेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जितनी बातों पर सुत्तफिक राय है, उन पर सभी एक होकर मिल-जुलकर काम करें। मुझ पर यह एक बहुत अच्छा असर रहा कि यहाँ के विलकुल 'एक्सट्रीम ह्यूज' वाले लोग भी हमारी बात समझ सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं।

पार्टियाँ एक हों

मुझ पर एक असर यह रहा है कि अब, जब कि बकशीजी ने जाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कौंसिल का 'ज्यूरिसडिक्शन' यहाँ लागू होगा, इससे यहाँ की सुख्तलिफ पार्टियों को एक होने में माकूल फिजा (अनुकूल वातावरण) तैयार हुआ है। हमने पार्टीवालों से भी बातें की हैं कि वे सहयोग करने की दिशा में सोचें।

रुहानियत को समझने की ताकत

हमारे दिल पर और एक असर यह रहा है कि हमने जिस किसी शख्स से या फिरको से बातें कीं, उन सबका दिमाग यह मानने के लिए तैयार है कि मसले सियासत से हल नहीं होंगे, रुहानियत से ही हल होंगे। इस बात को हमने बार-बार कहा है। यह हमारा यकीन है, अक्रीदा है, उसूल है, तजुर्बा है। दुनिया के बड़े बड़े सियासतदाँ यह नहीं समझ सकते। मुझे कहना पड़ता है कि आगे की दुनिया में उनकी गिनती नादाँ में होने-वाली है। वे इसे भले ही न समझें, लेकिन यहाँ के लोग इसे समझें हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं मानता हूँ कि यह बात समझें वगैर साइन्स के जमाने में इन्सान और इन्सानियत की तरक्की कतई नहीं हो सकती।

असीम प्यार

आज यहाँ की एक (मियासी) जमात के भाई मुझसे मिले, जिनके और मेरे विचारों में बहुत फर्क है। उन्होंने मेरे विचार समझने की कोशिश तो की ही, पर उन्होंने मुझ पर जो प्यार बरसाया, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। यही होना चाहिए। हम भले ही विचार में सुख्तलिफ हों, लेकिन हमारे दिल जुड़े हों। हम भाई-भाई के जैसे रहे। एक भाई का विचार दूसरे भाई के विचार से अलग हो सकता है। दिमाग अलग अलग रहे, यह अच्छा ही है। उससे यह होता है कि एक के विचार में जो खामी है, वह दूसरे के विचार से पूरी हो सकती है। लेकिन प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब मजहबवालों ने, सब फिरकों ने, सब जमातों ने मुझ पर जो प्यार बरसाया, उसका बयान लफ्जों में करना नामुमकिन है। उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल सबके प्यार से भरा है।

हमारी बात दिमाग को चुभे, दिल को नहीं

अगर हमारी जवान से यहाँ कुछ ऐसी बात निकली हो, जिससे किसीके दिल को सदमा पहुँचा हो, तो हम मुआफी चाहते हैं। हमारा दिल बिल्कुल खुला है। हम किसीके दिल को जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी बात किसीके दिल को न चुभे, पर सभी के दिमाग को जरूर चुभे, ताकि जो दिमाग 'डल' बन गये हैं, वे सोचने लग जायें। जो शख्स रोज ३-४ दफा बोलता है, उसके बोलने में बावजूद इसके कि वह न चाहे, कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, जिससे किसीके दिल को सदमा पहुँचे, किसीका दिल दुखे, उसके लिए मैं मुआफी चाहता हूँ और आप सबको बड़ी अदब के साथ प्रणाम करता हूँ।

बेरीनाग

२२-८-'५९

कश्मीर की ऊँची तमदुदुन

सब लोग जानते हैं कि कश्मीर एक पुराना देश है। भारत जितना पुराना है, कश्मीर उससे कम पुराना नहीं है। वितस्ता (झेलम), चन्द्र-भागा (चिनाब)—इन नदियों के नाम दस हजार साल पहले की किताबों में आते हैं। इन्हीं नदियों के किनारे बहुत पुराने जमाने से इन्सान रहता आया है। यहाँ एक के बाद एक तहरीकें हुईं। लोग इधर से उधर, उरध से इधर आये-गये, अनेक राजा महाराजा, बादशाह खड़े हुए और गिरे, जिनका कोई हिसाब नहीं है। इन हजारों सालों की तवारीख देखते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ हिन्दू, बौद्ध, पठान, मुगल और डोग्राओं का राज्य हुआ। कितने लोग आये और गये, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। फिर भी लोग यहाँ पुश्त-दर-पुश्त रहते आये हैं, यह बात तय है।

दुःख की तरह ही सुख की वर्दाश्तगी

कश्मीर में तकलीफें बहुत हैं और खूबसूरती भी खूब है। वर्ष के मौसम में यहाँ तकलीफ होती है और दूसरे मौसम में खूबसूरत मजर देखने को मिलते हैं। दोनों को वर्दाश्त करते हुए यहाँ के लोग जिन्दगी बसर करते हैं। सुख और दुःख दोनों वर्दाश्त करने होते हैं। दुःख को वर्दाश्त करने की बात लोग समझते हैं, लेकिन सुख को वर्दाश्त करने की बात नहीं समझते। सुख भी वर्दाश्त करना होता है। दुःख एक मिकदार से ज्यादा बढ़ा, तो खतरा है और सुख भी एक मिकदार से ज्यादा बढ़ा, तो खतरा है। सुख भी ज्यादा हुआ, तो मनुष्य दिमाग खो बैठता है। जिन देशों में बहुत ऐशो-आराम की जिन्दगी बनी, वहाँ इन्सान गिरने लगा है और जहाँ बहुत तग हालत हुई, वहाँ भी वह जी नहीं सका है।

यहाँ के लोग जाहिल नहीं

यहाँ के लोग सुख और दुःख को वर्दाश्त करते गये। इतने सारे तजु

रहे यहाँ के लोगों को हुए हैं, इसलिए यहाँ के लोग पढ़े-लिखे भले ही न हों, लेकिन उनमें गहरा इत्म भरा हुआ है। वह इत्म तजुरवे से हासिल होता है और पुस्त-दर-पुस्त चला आता है, यानी चाप से वेटे को मिलना है। इसलिए यहाँ के लोग जाहिल नहीं हैं, वे एकदम किसीके बहकावे में नहीं आते हैं। उनकी जिन्दगी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, इसलिए वे पिछड़े हुए दीख पड़ते हैं। खासकर बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ के लोग आगे बढ़े हुए नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे लोग दूसरों को लूटने के काम में आगे बढ़े हुए नहीं हैं। वे नहीं जानते कि दूसरों को कैसे लूटना, चूसना और अपना बोझ दूसरों पर कैसे लादना। वे अपना बोझ खुद उठाते हैं। इसीलिए जाहिल या अज्ञानी कहे जाते हैं। लेकिन वे ईमानदार हैं, नेक हैं, अपने दोनों हाथों से काम करके जीना पसन्द करते हैं। धर्म की अफीम शराब से तो बेहतर है

जिनका कुदरत के साथ ताल्लुक है, जो थोड़े में तसल्ली कर लेते हैं और थके-माँदे होने पर भी भगवान् का नाम लेते हैं, वे पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। अपने देश के बड़े शायर रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यूरोप का मजदूर दिनभर काम करके थक जाता है, तो थकान मिटाने के लिए रात को शराब पीता है और हिन्दुस्तान का मजदूर दिनभर की थकान मिटाने के लिए रात को भगवान् का भजन करता है। इसमें शराब पीने-वाले की तमद्दुन ऊँची मानी जायगी या अल्लाह का भजन करनेवाले की ? हमने कश्मीर में कई दफा लोगों को मस्त होकर गाते हुए सुना है। वे गाते समय दुनिया का सुख-दुःख विलकुल भूल जाते हैं।

कम्युनिस्टों ने कहा कि धर्म अफीम है। ठीक है, इसे अफीम कहो, लेकिन यह न भूलो कि अफीम और शराब पीकर थकान मिटानेवाले की तमद्दुन से अल्लाह का जिक्र, भजन करनेवाले की तमद्दुन बेहतर है।

हर कोई देगा

मिल-जुलकर काम करने की और ग़ँटमर खाने की बात हम समझाते

है, तो कश्मीर के लोग समझते हैं। लेकिन उनके पास जाकर समझानेवाले ही नहीं मिलते हैं। समझानेवाले से मैं कहता हूँ कि हरएक के पास जाकर माँगो, तो मिलेगा। लेकिन वे माँगने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास भी माल-माया पड़ी है। इसलिए वे कुछेक बड़े लोगों के पास जाते हैं। वे गरीब के पास जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि हमसे भी कोई गरीब है, जिसके लिए कुछ-न-कुछ देना हमारा फर्ज, धर्म है। अगर वे ऐसी हिम्मत करेंगे, तो कश्मीर में हर कोई दान देगा। यहाँ के लोगों के दिल में प्यार है।

अंग्रेजी और कश्मीरी

जब हम कश्मीर के लोगों की तरफ देखते हैं, तो उनकी तमीज में कोई कमी नजर नहीं आती है। हमदर्दी में, जवान से भगवान् का नाम लेने में, हाथ से काम करने में वे किससे कम हैं? तो उनमें कमी क्या है? कहा जाता है कि ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यही बड़ी कमी है। ये अंग्रेजी नहीं जानते, तो अंग्रेज लोग कश्मीरी नहीं जानते। उनकी जवान अंग्रेजी है, तो इनकी कश्मीरी है। उनके लिए अंग्रेजी काफी है, तो इनके लिए कश्मीरी काफी है। लल्लेश्वरी ने कश्मीरी में गाने लिखे, जिनका अंग्रेजी तर्जुमा हमने पढ़ा, तो हमें अचरज मालूम हुआ। एक औरत ६०० साल पहले कश्मीरी जवान में इतने ऊँचे विचार लिखती है, तो वह जवान कमजोर नहीं मानी जायगी। कश्मीर के लोग बड़े तजुर्बेवाले हैं, दस हजार साल के पुराने हैं। इसलिए हमें यह खयाल कतई नहीं करना चाहिए कि ये लोग पिछड़े हुए हैं।

ज्ञानी सबके पास पहुँचे

यह बात ठीक है कि यहाँ के लोगों के पास दुनिया का इत्म कम है, वह जरा इधर-उधर जाने से ही बढेगा। हमारे स्पीकर साहब (कश्मीर असेम्बली के स्पीकर, जो मीटिंग में हाजिर थे) अभी यूरोप गये थे, तो क्या वे यहाँ के सभी लोगो से कहेंगे कि तुम भी यूरोप चलो! क्या इतने सारे

लोग यहाँ से उठकर यूरोप जायेंगे ? क्या वे बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है ? इसलिए स्वीकर साहब का काम है कि वे गाँव-गाँव जाकर समझावें कि यूरोप में लेने लायक क्या चीजें हैं ? किसीने कोई अच्छी किताब पढ़ी, तो उसका फर्ज है कि गाँव-गाँव जाकर लोगों को उस किताब की अच्छी बातें सुनाये, ताकि सबकी आँखों की किताब पढ़ने की तफ़लीफ़ न हो । जैसे गाय घास खाकर, पचाकर बछड़े को दूध पिलाती है, वैसे ही हम किताबें पढ़ें और पचाकर लोगों को इसका दूध याने निचोड़ दें, तो लोगों को बगैर तफ़लीफ़ के ज्ञान, इल्म मिलेगा ।

एक जमाना था, जब इस देश में बड़े बड़े ज्ञानी, फकीर, नजी, बली पैदल घूमते थे और घर घर जाकर लोगों को ज्ञान देते थे । जैसे गाय के थनों में दूध भरा हुआ हो, तो वह दौड़ी जाती है और बछड़े को दूध पिलाती है, वैसे ही ज्ञानी सबके पास जाते थे । लेकिन आज सारा ज्ञान कॉलेजों और युनिवर्सिटियों में पड़ा है, लोगों के पास नहीं पहुँचता । पैसा देकर कॉलेजों, युनिवर्सिटियों में जाते हैं, उन्हींको ज्ञान मिलता है । जिनकी मेहनत-मशक़त से हमने इल्म हासिल किया, उन्हें हम इल्म वापस नहीं देते हैं, तो यह हरामखोरी है । इन दिना तो जो ज्ञानी हैं, वे श्रीनगर या दिल्ली में रहते हैं, वे गाँवों में नहीं जाते । अगर वे गाँव-गाँव और घर घर जाकर ज्ञान पहुँचाते, तो कितना ज्ञान फैलता और कौड़ी का भी खर्चा नहीं होता ।

हम कश्मीर के बागिंदे नहीं हैं, न कश्मीरी जगन ही जानते हैं । फिर भी यहाँ आने पर कभी भुखे नहीं रहे । यहाँ के लोगों ने हमें खिलाया । ज्ञानी गाँव-गाँव जायें, तो लोग उन्हें खिलाने के लिए तैयार हैं । लेकिन वे जाते नहीं, शहर में रहकर अपना शान बेचते हैं ।

तजुरबेकार लोग

इसलिए यहाँ के लोगों के पास इल्म नहीं है, यह कहना उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, जो इन्हीं लोगों के पैसे से इल्म पा चुके हैं । मैंने आपके पैसे से इल्म पाया है और आपको ही मूरख कहूँ, यह कहाँ तक

ठीक होगा ? यहाँ के लोग दस हजार साल के तजुबेकार हैं। इनके पास अगर इल्म कम है, तो जिनके पास इल्म है, उनका फर्ज है कि इनके पास जायें और सिर झुकाकर, इनके पाँव छूकर कहे कि आपने हमें पढ़ाया, तो अब हम आपके पास इल्म पहुँचाने आये हैं।

आज बाबा की तारीफ की जाती है कि वह गाँव-गाँव घूमता है। लेकिन बाबा की लायकी सिर्फ इसीलिए साबित हो रही है, क्योंकि दूसरे लोग नालायक हैं, वे गाँव-गाँव में घूमते नहीं। बाबा के जैसे सैकड़ों लोग घूमने चाहिए। बाबा ऊँचा नहीं है, वह खिदमतगार है।

वह पहाड़ से ज्यादा ऊँची है !

कल एक भाई दान देने आये थे, जिनकी औरत ने उन्हें दान देने के लिए कहा था। उस औरत ने किसी अखबार में एक फोटो देखा, जिसमें बाबा किसीका हाथ पकड़कर कठिन रास्ते से गुजर रहा था। वह फोटो देखकर उस बहन को लगा कि यह शख्स गरीबों के वास्ते इतनी तकलीफ उठाता है, इसलिए इसे जमीन न दें, तो ठीक नहीं होगा।

जिस औरत को वह तस्वीर देखकर अन्दर से यह सूझ आयी कि हमें गरीबों के वास्ते कुछ करना चाहिए, उसकी तमद्दुन में कुछ कमी है ? मैं मानता हूँ कि बाबा पीर-पंचाल की १३॥ हजार फुट की ऊँचाई पर चढ़ा था, उस पहाड़ से भी उस बहन की ऊँचाई ज्यादा है। इसलिए ये लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, गँवार हैं, ऐसा सोचने का ढग ही गलत है। आपके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार और इज्जत है। मैं आपको नीच नहीं मानता हूँ। आप अल्लाह के बन्दे हैं, नेक हैं, हाथ से मेहनत करके रोटी कमाते हैं, इसलिए आप ऊँचे हैं। अल्लाह को याद कीजिये। गरीबों के लिए गरीब को भी कुछ करना है, यह सोचकर दिल की रहम को बाहर लाइये। आपकी तमद्दुन बहुत ऊँची है।

रामसू

२५-८-'५९

सियासत की आखिरी छटपटाहट

मुझसे यहाँ सभी सियासी जमातवाले मिलते हैं। आज मुझसे 'नेशनल कान्फरेंसवाले' और 'महाज रायशुमारी' (प्लेविसाइट फ्रण्ट) वाले मिले थे। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बातें कीं।

रायशुमारीवालों ने मेरी बात मान ली

रायशुमारीवालों ने दिल खोलकर बातें कीं। मुझे इसकी बहुत खुशी है कि वे महसूस करते हैं कि "इस शरत्स के सामने दिल खोलने में जरा भी खतरा नहीं। यह शरत्स हमारा दोस्त है। इसके साथ हम दोस्ताना ढंग से बातें कर सकते हैं, यह हमें सही सच्चा देगा।"

मैंने उनसे कहा कि साइन्स के जमाने में कौम, मुल्क नजदीक आ रहे हैं और एक-दूसरे को एक-दूसरे के बारे में दिलचस्पी पैदा हो रही है। इस हालत में मसले सियासत से हल नहीं होंगे, रूहानियत से ही हल होंगे। उन्होंने मेरी इस बात को तसलीम किया। मैंने उनसे कहा कि सियासी मसलों को छोड़ दो और गाँव को एक बनाने में, गाँव की एक स्टेट बनाने के काम में लगे। आखिरी सूत—जो बहुत दूर की नहीं, बल्कि नजदीक की ही है—मे इयर गाँव की स्टेट, ग्राम स्वराज्य रहेगा, जो बुनियाद होगी और उधर दुनिया की स्टेट होगी। इसीलिए हम 'जन जगत्' कहते हैं। बाकी सूते, मुत्क बगैरह जो बीच की कड़ियाँ होंगी, वे ग्राम-स्वराज्य और दुनिया की हुकूमत को जोड़नेवाली कड़ियाँ होंगी। नगरी इक्तसादी और असली ताकत गाँव की हुकूमत के हाथ में रहेगी और अख-लकी ताकत दुनिया के मरकज़ में रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो दुनिया का खात्मा होनेवाला है। अब या तो दुनिया प्यार से एक बनने-वाली है, जिसकी बुनियाद ग्रामराज्य होगा और शिखर दुनिया का मरकज

होगा या दुनिया मिटनेवाली है। यह हम ध्यान में नहीं लेंगे, छोटी-छोटी सियासत ही मन में रखेंगे, तो समझना चाहिए कि इस जमाने में हम विलकुल गये-बीते, पुराने जमाने के लोग साबित होंगे।

यही बात मैं सबको दिल खोलकर सुनाता हूँ और हर पार्टीवालों को खूब फटकारता भी हूँ। लेकिन वे समझते हैं कि इस शख्स के मन में अपने लिए प्यार है, इसलिए इसकी फटकार में भी प्यार ही भरा है। यही बात मैंने आज रायशुमारीवालों से कही। अभी तक ऐसा कोई शख्स यहाँ नहीं आया, जो 'हार्ट टू हार्ट टॉक' (दिल खोलकर बातें) करता हो, धीरज से समझाता हो, सब कुछ सुनता हो। रायशुमारीवालों ने भी यही महसूस किया। उनका प्यार देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हर सोचने-वाला इस बात को समझता है कि हम दिल के साथ दिल जोड़ने की बात करते हैं, तभी दुनिया टिक सकती है। यह रूढ़ानियत से ही होगा, सियासत से नहीं।

हमें दो काम करने हैं

हमें दो काम करने हैं : १. रूढ़ानियत से मसले हल करने की तरकीब ढूँढ़नी है और दुनिया का रूढ़ानी इन्तजाम करना है, जिसमें इधर गाँव की स्टेट और दुनिया की स्टेट हो और बाकी सब बीच की जोड़ने-वाली कड़ियाँ हो जायें।- २ इत्तिसादी (आर्थिक) हालात के बारे में अलग-अलग जमात या कौम के लिए नहीं सोचना चाहिए। किन्तु कुल जमात के बारे में, गाँव के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं शरणार्थी, हरिजन वगैरह लोगों से कहता हूँ कि तुम यह मत सोचो कि हम शरणार्थी हैं या हरिजन, बल्कि यह समझो कि हम सब एक हैं। जैसे गुरु नानक ने कहा था : 'आयी पंथी सकल जमाती' कुल दुनिया में हमारी एक ही जमात है, वैसे ही बरतना सीखो और छोटे-छोटे मुताल्ले, छोटे-छोटे खयाल छोड़ दो।

भगवान् इन लीडरों से वचाये !

मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि पंजाब के सिखों की ताम्रन दृष्टि रही है। गुरुद्वारे की भी इस्टेट बन गयी है और उसे इथियाने की कोशिश चल रही है। जम्हूरियत का एक ढकोसला, ढोंग चला रहा है, जिससे वजह से गुरुद्वारे में भी चुनाव होंगे और उससे फंसले होंगे। प्यारे भाइयो, क्या कभी धर्म में भी चुनाव हुए हैं ? क्या गुरु नानक को मेजॉरिटी ने चुना था ? सिख-विचार जिसके दिमाग को सूझा, क्या उसे पूरे प्रतिशत लोगों ने वोट दिया था और ४६ उसके मुखलिक गये थे ? ये सिखामी पचड़े, सियासत में भी तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें वहाँ से हटाने की धान कर रहा हूँ। क्या वे धर्म में भी आने चाहिए ? मैंने सिख भाइयों से कहा है कि आप गुरुद्वारे में जाते समय सियासत के जूते बाहर छोड़कर जाइये। लेकिन आज तो सब लोग सियासी जूते ही लेकर गुरुद्वारे में जा रहे हैं। तोना ! तोना !! भगवान् इन लीडरों से दुनिया को वचाये। दुनियाभर के लीडरों की एक जमात बन रही है, जो दुनिया को त्रिलकुल गुमराह कर रही है। अभी पंजाब में जो चल रहा है, उससे मेरे दिल को बहुत दुःख होता है। वह धर्म को ऊँचा ले जाने का रास्ता नहीं, बल्कि नीचे गिराने का रास्ता है। अब तो हमें यह करना चाहिए कि सब जमातें एकट्ठा बैठकर भगवान् की इबादत करें। मगर आज सिखों में ही दो टुकड़े हो रहे हैं और गुरुद्वारे तक में कल्ल होती है, यह सब आप क्या सुन रहे हैं ?

एक ही सच्चा पंडित दुनिया के लिए भारी

कश्मीर में गिया लोग और कश्मीरी पण्डित मेरे पास आकर शिन्धायत करने लगे कि हमें यह हक हासिल नहीं, वह हक हासिल नहीं, हमारी हालत गिरी हुई है। मैंने पंडितों से कहा कि तुम पंडित हो, पंडितों की हालत कभी गिरी हुई हो सकती है ? अगर हम दरअसल में पंडित हैं, तो एक पंडित एक बाजू और दूसरे दस हजार लोग दूसरी बाजू हों, तो भी पंडित को कोई पर्याह नहीं। लेकिन दिमाग में अक्ल न हो और सिर्फ नाम के ही

पडित हों, तो कैसे चलेगा ? मैंने यह सुनाया, तो वे दुःखी हो गये । मैंने कहा कि दुःखी मत होओ, तुम बिलकुल महफूज हो । यहाँ अगर तुम सबकी खिदमत करने में लग जाते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । फिर तुम जो मॉगोगे, वह मिलेगा ही ।

सियासत मरने की तैयारी में

इस साइन्स के जमाने में 'मेरी-मेरी' मत कहो, 'हमारी' कहो । जो 'मेरी-मेरी' कहेगा, उसकी ताकत टूटेगी । 'हमारी' कहनेवाले की ताकत बढ़ेगी । रूहानियत पुराने जमाने से ही यह कह रही है कि 'मेरी-मेरी' छोड़ो और 'हमारी' कहो । अब साइन्स भी वही बात कह रहा है । जहाँ रूहानियत और साइन्स दोनों एक होकर यह बात कह रहे हैं, वहाँ 'मेरी-मेरी' कहनेवाला शख्स कैसे टिकेगा ? कोई भी शख्स बहाव के खिलाफ तैरकर कहाँ जा सकेगा ? दो-चार हाथ तैरेगा, लेकिन फिर डूब जायगा । इसलिए समझना चाहिए कि अब जमाना सियासत का नहीं, बल्कि रूहानियत और साइन्स का मिला-जुला जमाना है । रूहानियत की साइन्स के साथ कोई मुखालिफत नहीं है । जैसे मोटर में दो किस्म की मशीनें होती हैं, एक दिशा दिखानेवाली और दूसरी रफ्तार बढ़ानेवाली, वैसे ही अपनी जिन्दगी में भी दो तरकीबों की जरूरत है । दिशा दिखाने का काम रूहानियत करेगी और रफ्तार बढ़ाने का काम साइन्स करेगा ।

अब सियासत के हाथ में कुछ भी शक्ति नहीं रहेगी । यह सियासत मरने की तैयारी में है । इस समय यह मरते-मरते छटपटा रही है । हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, कोरिया, वर्पा, इराक, मिस्र आदि जो जगह-जगह उलझनें पैदा हो रही हैं, वह सब सियासत की आखिरी छटपटाहट है । सियासत मरनेवाली है, इसीलिए ये सब उलझनें जारी हैं । अब जो कोई सियासत टिकाये रखने की कोशिश करेगा, वह भी उसके साथ ही मरनेवाला है ।

इंजन साइन्स का, पटरी रूहानियत की

कुछ लोगों का खयाल है कि बाबा बिलकुल पुराने दकियानूस औजार

लेकर गाँव में काम करना चाहता है। लेकिन यह पिल्कुल गलन बात है। मैं तो चाहता हूँ कि गाँव में 'एटॉमिक एनर्जी' आवे, जो विकेंद्रित हो। मैं उसकी इन्तजार में हूँ। मुझे साइन्स का कतई डर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि साइन्स का इजन जोरदार चले। हमारी जिन्दगी की ट्रेन बहुत रफ्तार से बढे, लेकिन उसके लिए पटरी रूहानियत की हो। इन्जन साइन्स का हो, लेकिन ट्रेन किस पटरी पर चले, यह इन्जन नहीं बतायेगा, यह श्रक्ल उसे नहीं है। इसलिए मैं साइन्स के इन्जन के साथ रूहानियत की पटरी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह गाँव का, मुक्त का और दुनिया का मन्सूबा बने। इस मन्सूबे के दो पदार्थ होंगे १. रूहानियत और २. साइन्स।

मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ आया, तो काम हुआ और कन् चला गया, तो खत्म नहीं होगा, बल्कि आज से काम शुरू होगा। जब तक हर शख्स ने कुछ-न-कुछ न दिया हो, तब तक आराम मत लो। यह समझो कि हर शख्स देनेवाला है। जिसने आज नहीं दिया, उसने इसीलिए नहीं दिया, क्योंकि वह कल देनेवाला है। जो शख्स आज नहीं मरा, वह इसीलिए नहीं मरा, क्योंकि कल मरनेवाला है और जो कल नहीं मरेगा, वह इसीलिए नहीं मरेगा, क्योंकि परसों मरनेवाला है। हर शख्स मरनेवाला है, यह तय है। वैसे ही यह तय है कि हर शख्स देनेवाला है, इसलिए कि यह जमाने का तकाजा है। जो परमात्मा मुझे घुमा रहा है, वही हर शख्स को जगाने वाला है। इसलिए तुम प्यार से हरएक के पास पहुँचो और विचार समझाकर माँगो। जिसने दिया, उसे प्यार से सलाम करो और जिसने नहीं दिया, उसे भी प्यार से सलाम करो। यह समझो कि भगवान् तुमरा उनके पास जाने का मौका देनेवाला है। मेरी यह जगान अपनी डायरी में लिख रखो कि हर शख्स देनेवाला है, दिये बगैर म्मिस्तीको चारा नहीं है, क्योंकि इन्सानियत माँग रही है, रूहानियत माँग रही है, साइन्स माँग रहा है।

बटोत

: ६६ :

रूहानियत की राह

[चपियाडी मे भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से छुडाकर लायी हुई लडकियों की एक सस्था है, जहाँ विनोबाजी का निवास था ।]

ये वहनों !

आज यहाँ पर हमने लडकियों से बहुत बातें कीं । हमे उम्मीद है कि वे जिन्दगी मे इसे कभी नहीं भूलेगी और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगी । इन लडकियों मे ज्यादातर ऐसी हैं, जिनके भाई, बाप या चाचा मारे गये । इन वहनों मे से कई वहने ऐसी हैं, जिनके पति मारे गये । वे सब बेकसूर, बेगुनाह मारे गये । किसीका कोई कसूर नहीं था, लेकिन १२ साल पहले जब यहाँ क्राइलियों का हमला हुआ, तब मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूँच, वारामुल्ला के इलाके मे वे सारे लोग मारे गये थे । अब ये लडकियाँ यहाँ रखी गयी है, इन्हे तालीम दी जा रही है स्टेट की तरफ से । इन्हे मदद दी जा रही है और काम करनेवाली काबिल वहनें इनकी खिदमत मे हैं । एक वहन ने हमे उसके हाथ पर जो गोली के निशान थे, वे दिखाये । जब हम हमलावर के उस हमले को याद करते हैं, तो हमे लगता है कि किसीकी किसीके साथ कोई अदावत नहीं थी । जो सियासत के पीछे पागल होते हैं, वे ही लोगों को वहकाते हैं और फिर लोगों में लड़ाई-झगड़े होते हैं ।

सियासी नेताओं से बचो

पिछली लड़ाई मे दो करोड़ लोग मारे गये थे । आपके कश्मीर की आबादी ४० लाख है, तो यही समझो कि ऐसे पाँच कश्मीर बर्बाद हो गये ।

यूरोप के मुल्कों के हर परिवार में कोई-न कोई मरा है या जख्मी हुआ है। जैसे पतंग लड़ानेवाले होते हैं, वैसे ही सियासत लड़ानेवाले लडाकू लोग भी होते हैं। वे लीडर, नेता कहलाते हैं और लोगों को बहकाते रहते हैं। जब तक लोग जाहिल रहेंगे और नेताओं के बहकावे में आरेंगे, तब तक दुनिया की यही हालत रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहो। दुनिया में इनसे बढ़तर कोई चीज नहीं है। ये सियासतदॉ हमेशा लड़ानेवाले, नफरत पैदा करनेवाले, फसाद फैलानेवाले होते हैं। ये एक-दूसरे की तरफ शक-शुबह की निगाह से देखते हैं, कहीं किसी पर एतबार नहीं रखते हैं। तोबा ! तोबा !! दुनिया बेजार है इन लीडरों से। हमने आज ही पेपर में पढ़ा कि चीन और हिन्दुस्तान के बीच कशमकश शुरू हुई है। दोनों देशों के नेता झकड़ा बैठकर बात करके मसले हल कर सकते हैं, लेकिन वे बैठते नहीं हैं।

अयूबखॉ की घोषणा

आज हमने पेपर में एक खुशखबरी पढ़ी कि अयूबखॉ ने कश्मीर के मुतल्लिक कहा है कि “हम हिन्दुस्तान पर कभी हमला करनेवाले नहीं हैं। हमें अगर हमला ही करना होता, तो पहले ही करते।” मैं जानता हूँ था कि वे हमला करनेवाले नहीं हैं, हमला करना उनके लिए नामुमकिन है। एक खेत का किसान पड़ोसी के खेत पर कब्जा कर ले, यह अलग बात है, लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जैसे बड़े देश एक-दूसरे पर हमला करें, यह तब बनेगा, जब अमेरिका पीछे रहेगी और कहेगी कि हमला करो। लेकिन इस समय अमेरिका यह नहीं कहनेवाली है, क्योंकि इससे वर्ल्ड वार होगा, इसलिए यह होनेवाला नहीं है। लेकिन हमेशा हमले का अट्रेन्ना, डर, दहशत रहती है। अयूबखॉ ने लफ्जों में ऐसा एलान किया, इससे मुझे खुशी हुई। इसी तरह हम एक-दूसरे पर एतबार करना सीखेंगे, तो नजदीक आरेंगे।

प्यार कैदी बना

अमेरिका, रूस, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान आदि सभी देश के लोग अपने बाल-बच्चों में रहते हैं। वे प्यार करना नहीं जानते सो नहीं, परन्तु उन्होंने प्यार को कैदी बनाकर रखा है। घर में प्यार और बाहर दुश्मनी, शक, शत्रुता, अदावत। प्यार को महदूद करने का नतीजा यह हुआ है कि प्यार की ताकत ही नहीं रह गयी है। इस समय प्यार फायदेमन्द न रहकर नुकसानदेह चीज साबित हो रही है। पानी का बहना रुक जाय, तो पानी गन्दा हो जाता है। उसी तरह प्यार बहता रहे, तो उसमें मज्जा आता है, जिन्दगी रहती है। यह मेरा बाप है, यह मेरा भाई है, बेटा है और इनके सिवा बाकी सब मेरे नहीं हैं, यह अगर इसी तरह चलता रहा, तो इन्सान के दिल के टुकड़े हो जायेंगे। हमें समझना चाहिए कि जिसे इन्सान का दिल कहते हैं, वह सभी जिस्मों में है। हम सिर्फ हमारे ही जिस्म में नहीं रहते हैं, आपके भी जिस्म में रहते हैं और आप भी सिर्फ आपके ही जिस्म में नहीं रहते, हमारे जिस्म में भी रहते हैं। जिस तरह से आसमान आलीशान मकान, झोपड़ी और सभी जगहों में फैला हुआ है, वैसे ही अपनी रूह सिर्फ एक ही जिस्म में नहीं, बल्कि सभी जिस्मों में है। इसलिए मेरा-तेरा छोड़ दीजिये। मैं मुझमें हूँ और आपमें भी हूँ। आप आपमें भी हैं और मुझमें भी है। इस तरह हम महसूस करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि यह जो सारा खेल चल रहा है, वह हममें ही चल रहा है। दुनिया में हम ही हम हैं। सारे हमारे ही सुख-लफ्फ रूप हैं, हम ही हमारे सामने खड़े हैं। कुछ आईने छोटी या बड़ी परछाईं बताते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर न भी हों तो हम सब जगह अपनी ही परछाईं देखते हैं। वैसे ही हम महसूस करें। हमें जो भी दीखते हैं, वे सब हमारे ही रूप हैं। हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसीको रूहानियत कहते हैं।

इन्किलावे-कल्व

जब इन्सान को रूहानियत का खयाल आता है, तब उसकी जिन्दगी

मे आनन्द ही आनन्द, मजा ही मजा होता है। लोग बयान करते हैं कि बाबा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन मे कहना चाहता हूँ कि मुझे तकलीफ कतई नहीं हो रही है और न मुझे दुःख का एहसास ही हो रहा है। मेरी जिन्दगी मे आनन्द ही आनन्द है। इसलिए कि मे यह समझता हूँ कि मे अकेले इस ज़िम्मे मे नहीं हूँ, दूसरे सभी ज़िम्मे मे भी मे ही हूँ।

यही वजह है कि लोग मेरी बात सुनने के लिए आते हैं। वे समझते हैं कि बाबा जो कहता है, वह आसान है, उसमे कोई बोझ नहीं है, अगर इतना भी हमसे न बने, तो हम कम्बख्त हैं। बाबा जो बता रहा है, वह कोई गैरमामूली बात नहीं है। यह ऐसी बात है, जो 'इन्किलाबे कल्ब' (हृदय-परिवर्तन) लानेवाली है, सिर्फ बाहरी इन्किलाब नहीं, दिल को तन-दील करनेवाला इन्किलाब लानेवाली है।

व्यापारियों से

आज कुछ ताजीर (व्यापारी) हमसे मिलने आये थे, उन्होंने कुछ पैसा दान दिया है। मैंने कहा कि प्यार की अलामत के तौर पर यह ठीक है। लेकिन मे तो चाहता हूँ कि आपके घर में पाँच आदमी हैं, तो बाबा छठा है, यों समझकर अपनी कमाई का एक हिस्सा सम्पत्ति-दान के तौर पर हमेशा देते रहिये। आपकी दूकान, तिजारत बगैरह की मुझे कोई परवाह नहीं है। आपके पास लाख रुपये की इस्टेट हो या पचास रुपये की हो, आप अपने घर मे जो खर्च करते हैं, उसका छठा हिस्सा बाबा का है, यह कबूल कीजिये। उन्होंने यह बात समझ ली। यह ठीक है कि एकदम उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं होगी। भगवान् उनमे हिम्मत भर देगा, तभी यह होगा।

चपियाही

३१-८-१९९९

: ६७ :

खूबसूरत मुल्क की बदसूरत सियासत

मैने देखा कि कश्मीर मे खूबसूरत कुदरत है, खूबसूरत लोग हैं और उनका दिल भी खूबसूरत है । लेकिन बदसूरत है, यहाँ की सियासत । इसी-लिए मेरी अवाम से अपील है कि अब आप आगे आइये । सियासत से काम नहीं बनेगा । आपको अपनी ताकत बनानी चाहिए ।

उधमपुर

२-९-'५९

सेवा और हृदय-शुद्धि

स्वराज्य-प्राप्ति के पहले देश में कुछ सेवक थे, जो जनता में जाकर कुछ न कुछ सेवा-कार्य करते थे। लेकिन जैसे मकान बनवाने के लिए किसीको ठेका देते हैं, वैसे ही स्वराज्य के बाद हमने सेवा के ठेकेदार बनाये हैं। समाज सेवा के ठेकेदार सरकार और सरकारी नौकर और धर्म सेवा के ठेकेदार मुल्ला, भिक्षु, पुजारी और पुरोहित—इस तरह सेवा की एजेन्सी बनाकर हम उससे फारिग हो गये हैं। इस समय सब देशों में सियासी जमातों के लोग उधम मचा रहे हैं। लेकिन उनमें सेवा की वृत्ति नहीं है। भगवान् हृदय देखता है, बाहर का ढोंग नहीं देखता है। सियासतवालों की सेवा में हृदय-शुद्धि नहीं होती है, इसलिए वैसी सेवा से दिल को तसल्ली नहीं होती है।

एक-दूसरे के तोड़नेवाले सियासतवाँ

सियासतवाले एक-दूसरे की बुराई कहते रहते हैं। विरोधी पक्षवाले अल्लाह से प्रार्थना करते होंगे कि हुकूमतवाले बुराई करें, ताकि उनको सत्ता का मौका मिले और हुकूमतवाली जमात चाहती है कि कोई अच्छा काम हो, तो उसे हम ही कर डालें। दूसरी पार्टीवालों को साथ लेकर करेंगे, तो उनकी पार्टी का वजन बढ़ेगा, जिससे अगले चुनाव में हमारे लिए खतरा पैदा होगा। जैसे कोई तपस्या करने लगता, तो इन्द्र घबड़ा जाता और सोचता कि इसकी तपस्या सफल हुई, तो वही इन्द्रासन पर बैठेगा और मुझे आसन खाली करना पड़ेगा। इसलिए वह सुन्दर त्रियों को भेजकर तपस्या में रोड़े अटकाने की कोशिश करता था। तपस्वी की तपस्या भग

हुई, तो इन्द्र खुश हो जाता था। एक भल आदमी गिरा, तो इन्द्र को खुशी क्यों होनी चाहिए। लेकिन वह सोचता था कि किसीका पुण्य न बढे, तभी हमारा इन्द्रासन बिल्कुल महफूज रहेगा। उसी तरह सियासी पार्टीवाले एक-दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं।

परमात्मा को राजी करनेवाली सेवा

हृदय-शुद्धि का थोड़ा भी कार्य कहीं चलता हो, तो वह फूल की खुशबू की भाँति सारे समाज में फैलेगा। उससे दिल को तसल्ली होगी और परमात्मा भी राजी होगा। आज ऐसी सेवा चलती है, जिसके लिए लोगों में आदर नहीं है। उससे न दिल को तसल्ली मिलती है और न परमात्मा ही राजी होते हैं।

उधमपुर

३-९-१५९

: ६९ :

प्यार को बदवू नहीं

फौजियों की विशेषता

आज कुछ भाई मिपाहियों में से आये थे। (उधमपुर जम्मू और कश्मीर राज्य का फौज का मुख्य केन्द्र है। वहाँ से फौजी भाई विनोदजी के दर्शन के लिए दिनभर आते रहे।) उन्होंने हम पर बहुत प्यार बरसाया। आश्चर्य की बात है कि फौज में दाखिल हुए भाइयों के दिल में इतना प्यार भरा है, इतनी श्रद्धा भरी है। हमारे जवान (सोलजर्स) अच्छे जवान हैं। उनके दिल में देश के लिए काम करने की और सेवा करने की लगन है। वे भक्त हैं। वे जाति-पाँति का भेद नहीं मानते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। आज डी० सी० साहब ने हमें बताया कि जन सैलाब के कारण बहुत नुक्सान हो गया, तब फौजी भाइयों ने बहुत ही प्यार से पुल बाँधने का काम किया। कई जगह पुल टूटे, वहाँ इन्होंने नये पुल बनाये। ऐसी सेवा की ख्वाहिश, परमेश्वर की भक्ति, जाति पाँति न मानने की प्रवृत्ति आदि अच्छे गुण फौजी भाइयों में हैं।

आज उनमें से बहुत-से भाइयों ने 'गीता प्रवचन' सरीठा है। इतना प्यार, भक्ति और भद्रा जिन लोगों में हो, उनके हाथों से कुछ-न-कुछ अच्छा काम होना ही चाहिए। वे हमसे मिले, तो उनसे कितनी खुशी, कितना आनन्द हुआ। माँ और बच्चे निटुड़ने के बहुत दिनों बाद फिर मिलें, तो कितना आनन्द होता है, उतना ही आनन्द उनको हुआ।

प्यार खींचता है

उनका जो प्यार है, वह हमारे जिस्म के लिए नहीं, हमारे काम के

लिए है। त्याग की, भक्ति की, कुर्बानी की बातें हिन्दुस्तान के दिल को ठडक पहुँचाती हैं। कुर्बानी में तकलीफ होती है, फिर भी वह अच्छी लगती है। भक्ति, त्याग, दान—ये बातें किसके दिल को पसन्द नहीं आती ?

कश्मीर के गुण-दोष

मैंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना था। लेकिन जो सुना था, उससे एक-दम विपरीत देखने को मिला। झूठ और सच में कितना फासला है, ऐसा कोई पूछे तो मैं कहूँगा, जितना फासला आँख और कान में है। मैं कश्मीर वैली में घूमकर आया और मैंने देखा कि वहाँ के हिन्दू, मुसलमान आदि सब प्यार करना जानते हैं और चाहते हैं। चंद बुरे लोग दुनिया में सब जगह होते हैं और जिन्दगी का जायका बढ़ाने के लिए ही होते हैं। वैसे कश्मीर में भी हैं। लेकिन मैंने देखा, कश्मीर की हवा में ठडक है, वैसे ही दिमाग में भी ठडक है। यह देखने से ही पता चला, सुनने से नहीं।

मैंने यहाँ के स्वभाव के गुण बताये, वैसे ही यहाँ दोष भी हैं। वे दोष निकालने चाहिए। यहाँ गन्दगी बहुत है। गन्दगी निकाल सकते हैं।

मैं पीर-पंचाल लॉघकर कश्मीर-वैली में गया, तब दो भाइयों के हाथ पकड़कर चलता था। उसमें एक भाई क्लाक के अफसर थे और दूसरा भाई था पहाड़ी। पहाड़ी भाई का मुँह ज्यादा सहारा था। वह तीन-चार दिन रहा। उसने अपने कपड़े चार-छह महीने से धोये नहीं होंगे। इसलिए वह जितने दिन रहा, उसके कपड़े की बदबू आती रही। मैं कुछ बोला नहीं। क्योंकि उसके प्यार की बदबू तो नहीं आती थी।

गढ़ी

४-९-१५९

कश्मीरवालों को बधाई

हिन्दुस्तान के लोग भक्ति की बात सुनना चाहते हैं। ठीक तरह से समझानेवाला कोई शख्स मिल जाता है, तो उनके दिल खुल जाते हैं। उस लिहाज से आज का काम छोटा है, फिर भी अच्छा है। कश्मीर में अभी हवा बन रही है। यहाँ की हालत दूसरे सूत्रों जैसी नहीं है। यहाँ पर कानून से जमीन ली गयी है, उससे कुछ मसले भी पैदा हुए हैं, लोगों के बीच कुछ भेद-भाव पैदा हुए हैं और कुछ अच्छा काम भी हुआ है।

दूसरी बात यह है कि इस स्टेट की हालत डॉवाडोल मानी गयी है, जो नाइक मानी गयी है, लेकिन उसकी वजह से हिन्दुस्तान में भूदान-ग्रामदान के जो अच्छे काम बने, उसकी फिजा यहाँ नहीं पहुँची और हमारे आने के बाद ही यहाँ काम शुरू हुआ। यहाँ पर कोई कारकून भी नहीं थे। जो कारकून हैं, वे सिपायी पार्टियों में बँटे हुए हैं, इसलिए लोगों की खिदमत करनेवाले कोई नहीं हैं। इस निगाह से आज का आपका काम अच्छा हुआ है और इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ।

टिकरी

५-९-'५९

: ७१ :

अध्यात्म-दर्शन

कश्मीर में हमने बहुत दफा कहा है कि दुनिया के मसले सियासन से नहीं, रूहानियत से हल होंगे। रूहानियत याने अध्यात्म। 'अध्यात्म' एक वस्तु है और जिसे हम 'मजहब', 'पथ' कहते हैं, वह दूसरी वस्तु है। जैसे सियासत ये मसले हल नहीं होंगे, वैसे ही मजहब से भी मसले हल नहीं होंगे। सियासत की बात लोगों के ध्यान में आ गयी है, किन्तु अभी तक मजहबवाली बात ध्यान में नहीं आयी है। लोगों की समझ में आये या न आये, मैं अपना विचार रखता जाता हूँ। क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि हवा में पहुँचा हुआ शब्द अपना काम किये बिना जाया नहीं जायगा। खैर, आज मैं इस योगाश्रम को ध्यान में रखकर बोलता जा रहा हूँ।

यह योगाश्रम (विश्वायतन योगाश्रम) कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि यहाँ लोग योग की तालीम पाये और हिन्दुस्तानभर में जाकर सबको योग-पद्धति से वाकिफ करायें, ताकि लोगों का आरोग्य सुधरे और साथ-साथ कुछ आध्यात्मिक भावना भी पैदा हो। यहाँ बीमार लोग अच्छे हों, ऐसी भी व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं विचार की सफाई के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

ध्यान स्वयमेव आध्यात्मिक नहीं

एक भाई ने कहा कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा कि ध्यान का अध्यात्म के साथ कोई खास ताल्लुक है, ऐसा हम नहीं मानते। कर्म एक शक्ति है, जो अच्छे-बुरे स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ के काम में आ सकती है। उसी तरह

ध्यान भी एक शक्ति है, जो उन पॉचों ब्रह्मों में आ सकती है। जैसे कर्म स्वयमेव कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं, वैसे ही ध्यान भी स्वयमेव कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। कर्म करने के लिए मनुष्य को उस-पॉच चीजों की तरफ खूब ध्यान देना पड़ता है। वह भी एक तरह का विविध ध्यान-योग ही है। चरखा कातना हो, तो ऊपर पहिये की तरफ ध्यान देना पड़ता है, तो ऊपर पूर्ण रींचने की तरफ। इस दोहरी प्रक्रिया के साथ साथ सूत लपेटने की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तभी सूत कतता है। गहनों को रसोई करते समय कई बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। इधर चावल पक रहा है, तो उसे देखना, उधर आटा गूँधना, रोटी ब्रेटना, मँफना, तरकारी काटना, लकड़ी टीक से जल रही है या नहीं, यह देखना आदि-आदि सभी एक साथ करना होता है। इस तरह सब काम करनेवाली बहन का रसोई के काम में ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसमें विविध ध्यानयोग है।

कर्म करना सांसारिक नहीं

ध्यान करते समय हम अनेक चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर एक ही चीज की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे अनेक चीजों की तरफ एक साथ ध्यान देना एक शक्ति है, वैसे ही एक ही चीज की तरफ ध्यान देना, यह भी एक शक्ति है। जैसे कर्मशक्ति का पंचविध उपयोग होता है, वैसे ही ध्यानशक्ति का भी होता है। लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों के मन में अक्सर एक गलतफहमी रही है कि कर्म करना साधारणों का, परिवारवालों का काम है और ध्यान करना अध्यात्म की चीज है। इस गलत चिन्ता को मिटाना बहुत जरूरी है।

ध्यान और कर्म अध्यात्म के साथ जोड़े जा सकते हैं

ध्यान का अध्यात्म के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है और नहीं भी जोड़ा जा सकता। अगर सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो ध्यान आध्यात्मिक

चीज बनेगी, न जोड़ा जाय, तो नहीं बनेगी। हमने खेत में कुदाली चलायी, कुँआ खोदने का काम किया, कताई, बुनाई, रसोई, सफाई आदि तरह-तरह के काम भी किये। बचपन में हमारे पिताजी ने हमसे रँगाने का काम, चित्रकला, होजिअरी वगैरह के काम भी करवाये थे। वह सब करते समय हमारी यही भावना थी कि हम यह एक उपासना कर रहे हैं। उसमें हम अपने को मानवमात्र के साथ, प्राणीमात्र के साथ, कुदरत के साथ जोड़ते थे और इन सबका मरकज जो परमात्मा कहलाता है, उसके साथ भी जोड़ते थे। यह हमारा अनुभव है। चित्त में बैठे हुए गलत संस्कार को निकालने में जिस तरह नामस्मरण का, जप की प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है, उतना ही उपयोग हमने खेती का किया है। किसान खेत में काम करते हैं, तो उन्हें वह अनुभव नहीं आता, जो हमें आता है। बहने पैसे के लिए सूत कातती हैं, तो वह कताई रोटी के साथ जुड़ी है, इसलिए उन्हें भी वह अनुभव नहीं आता। हमारी कताई आध्यात्मिक होती है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ जुड़ी है।

निःस्वप्न निद्रा सर्वश्रेष्ठ समाधि

इसी तरह ध्यान भी दोनों पक्षों में पड़ सकता है, इस बात का एहसास हिन्दुस्तान के लोगों को अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ यह माना गया है कि कोई ध्यान करता है, तो आध्यात्मिक साधना करता है। परन्तु वैसे देखा जाय, तो गाढ़ निद्रा से बढ़कर कोई ध्यान नहीं हो सकता। हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि गाढ़, निःस्वप्न, निर्दोष निद्रा से जितना उत्तम विकास होता है, उतना निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी मामूली काम में नहीं होता। निःस्वप्न, निर्दोष निद्रा एक आध्यात्मिक वस्तु हो सकती है और वैसे ही यह एक भौतिक वस्तु भी हो सकती है। जानवर निद्रा लेता है, तो वह आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी दिनभर काम करके सो जाता है, तो उसको निःस्वप्न, निर्दोष निद्रा में वे

सारे अनुभव आ सकते हैं, जो निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी काम में नहीं आते ।

उत्पादक श्रम : अध्यात्म का निकटतम पड़ोसी

इस आश्रम को हम एक साधना केन्द्र बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इसका ठीक एहसास हो, इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ । सबके साथ हमारा प्रेम का सम्बन्ध जुड़े, हममें अहंता न रहे, आत्मा का किसी तरह का सकोच न हो, हमारे पास छिपाने की कोई चीज न रहे, हम और सारी सृष्टि एकरूप बन जायँ, इसलिए शरीर को भी तालीम देने की जरूरत है । नेति, धौति, वस्ती आदि पंचकर्म किये, इतने से अव्यात्म नहीं होता । वे चीजें शरीर की स्वच्छता के लिए सहायक होती हैं, लेकिन अव्यात्मविद्या के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल और सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई चीज है, तो वह है उत्पादक शरीर-परिश्रम, ऐसा मैं अपने अनुभव से जाहिर करना चाहता हूँ । मनुष्य को भूख लगती है । वह भूख परमेश्वर की प्रेरणा है, जो हमें अध्यात्म में किस दिशा की ओर जाना चाहिए, यह बताती है ।

हम अपना सब कुछ समाज को देते हैं । शरीर की शक्ति भी उसीकी सेवा में लगाते हैं, साक्षात् भूमाता के साथ उत्पादक श्रम करते हैं, तो भूख के साथ जो पाप जुड़ते हैं, वे कुल-ने-कुल खत्म हो जाते हैं । मनुष्य भूख से पीड़ित होकर खाता है, तो उस खाने के साथ कई पाप जुड़े रहते हैं । उन सब पापों से मुक्ति पाने का आसान रास्ता यह है कि हम अपने हाथ से परिश्रम करके अन्न उत्पादन करें । 'अन्नं ब्रह्मेति' शान्तिमार्गों ने कहा है । उत्पादक परिश्रम करने से पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य, वनस्पति, जल, पर्वत आदि जो देवता हैं, उन सबके साथ सम्पर्क बनता है । उन सबकी हम सेवा करते हैं और सेवा के फलस्वरूप जो मिलता है, वह समाज को अर्पण करके समाज की तरफ से प्रसादरूप से जो ग्रहण करते हैं, वह कुल प्रक्रिया अध्यात्म के लिए साधक है । इतने से ही अध्यात्म

जनेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन वह प्रक्रिया अध्यात्म के लिए ज्यादा मददगार है, बनिस्वत आसन, प्राणायाम के।

उद्योग : सबसे ऊँचा योग

संस्कृत शब्दों में जो खूबी होती है, वह गहराई में पैठने पर ही माझूम होती है। संस्कृत में एक शब्द है, 'उद्योग'। उद्+योग याने ऊँचा योग। अगर यह भूल न होती और उसके लिए शरीर-परिश्रम करने की प्रवृत्ति न होती, तो इन्सान अनेक दुर्गुणों से अपने को नष्ट कर डालता। इसलिए उद्योग याने हमारे लिए सबसे बड़ा योग है। परिश्रम करके हम जो कुछ पैदा करते हैं, वह समाज को समर्पण करना चाहिए। जहाँ समर्पण की भावना आती, वहाँ वह चीज चाहे कर्म हो या ध्यान, आध्यात्मिक बन जायगी। जिसका समर्पण के साथ संबंध नहीं रहा, वह आध्यात्मिक चीज नहीं रहेगी। अध्यात्म के लिए समर्पण अनिवार्य है।

विचार की सफाई जरूरी

विचार की यह सफाई हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऐसी चीजों में फँस जाते हैं कि उसमें और कोई लाभ तो होता होगा, परंतु पारमार्थिक लाभ नहीं होता। हृदय की शुद्धि, व्यापकता और समाज के लिए जरूरी काम करें, हम परमेश्वर को समर्पित हों, इतनी चीजें अध्यात्म के लिए जरूरी हैं। इसीसे दुनिया के मसले हल होंगे। मैंने कहा कि रुढ़ानियत से मसले हल होंगे, तो किसीने यह समझ लिया कि अब ध्यानयोग किया जायगा, उससे सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त होंगी और फिर जैसे आज एटम बम फेका जाता है, वैसे ही वे शक्तियाँ फेंकी जायँगी। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विचार को ठीक समझ लें।

कटरा

७-९-१५९

दिल की अमीरी से गरीबी का मुकाबला

कश्मीर छोटी-सी शकल में सारे हिंदुस्तान का एक नमूना है। हिन्दुस्तान की तरह ही यहाँ भी डोग्री, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिन्दी, बोधी आदि मुख्तलिफ ज़बानें और सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन आदि मुख्तलिफ मज़हब हैं। यहाँ की कुदरत भी तरह तरह का नज़ारा दिखाती है। जम्मू की तरफ कपासवाला मुल्क है, तो कश्मीर-वैली की तरफ चावलवाला मुल्क है। जम्मू में गर्मी है, कश्मीर में ठंड। हमें यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि एक छोटे-से हिस्से में इतनी विविधता और खूबसूरती है।

मीठी याददाश्त

हमने कश्मीर-वैली में मुसलमान ज्यादा और हिन्दू कम देखे। बौद्ध भी थोड़े ही हैं। लेकिन हमने वहाँ एक दूसरे के खिलाफ जज़बा नहीं देखा। एक ज़माना था, जब हिन्दुस्तान, पाकिस्तान बने, लोगों के दिमाग बिगड़े, फिजा बिगड़ी और काफी मार-काट हुई। लेकिन उस वक्त भी कश्मीर वैली में वे सारी चीज़ें नहीं चलीं, जो पंजाब में चलीं। इस पर से मेरे ध्यान में यह बात आयी कि यहाँ के लोगों का मिज़ाज भी यहाँ के मौसम जैसा ही ठंडा है। जैसे पानी खुद-ब-खुद गरम नहीं है, लेकिन मौके पर गर्मा लगने से वह भी गरम हो जाता है, वैसे ही यहाँ के लोगों का मिज़ाज मौके पर गरम हो सकता है, लेकिन यह बात ज़रूर है कि यहाँ के लोग फिज़त (स्वभाव) से ठंडे दिमाग के हैं। इस तरह की एक मीठी याददाश्त लिये हम कश्मीर से विदा हो रहे हैं।

इन्सानियत की रक्षा के लिए जमीन दें

लोग कहते हैं कि कश्मीर में सरकार ने जमीन का मसला हल कर दिया। लेकिन सरकार कितना भी चाहे, तब भी वह जमीन का मसला हल नहीं कर सकती। लोगों का मसला लोग ही हल कर सकते हैं। यह ठीक है कि सरकार ने सीलिंग बनाया है, लेकिन गाँव का मसला हल नहीं हुआ, बेजमीनों को जमीन नहीं मिली और दिलजमाई भी नहीं हुई। वह होना मुमकिन भी नहीं था। हम सरकार से वैसी उम्मीद रखें, तो वह भी गलत होगा। अपना मसला लोग स्वयं हल कर सकते हैं।

हृदय-परिवर्तन का प्रतीक

उधमपुर जिले में लोगों ने दो हजार कनाल से ज्यादा जमीन दान दी। कुल मिलाकर जमीन का यह रकबा कम ही माना जायगा, लेकिन लोगों ने अपना पेट काटकर यह दान दिया है। लोगों के पास अच्छी जमीन है। बाकी सारी जमीन सरकार ने ले ली। इसलिए देनेवालों ने बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से दान दिया है। हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में हमें जमीन काफी मिली, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने जमीन दी, उन सबका हृदय-परिवर्तन हो गया। एक बहाव था, जिसमें कह्यों ने दिया। मनुष्य दूसरों को देखकर कोई अच्छा काम करे, तो उसे बुरा नहीं कह सकते हैं। उपनिषदों में कहा है 'श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्'। लज्जा (शर्म) से देना भी ठीक है। यहाँ पर लोगो ने जो जमीन दी है, वह हृदय से दी है और ठीक सोचकर दी है। इसलिए यहाँ जितनी जमीन मिली, उसे हृदय-परिवर्तन का चिह्न, निशानी माना जा सकता है।

सबकी समझ में आने लायक बात

यहाँ पर बहुत सारे लोग नाहक सियासत में पड़े हैं और वे सोचने हैं कि सियासत से कुछ हो सकता है। लेकिन उनका यह सोचना गलत है। सियासत कोई चीज ही नहीं है, वह त्रिलकुल नाचीज है। उससे क्या होने-

चाला है ? हमे ऐसे लोगों से खुलकर बातें करने का मौका मिला, जो सियासत में पड़े हैं। उन लोगों ने हमसे कहा कि आज तक इस छोटे-से मुल्क में ऐसा कोई नहीं आया, जो गाँव-गाँव घूमा हो, सभी पार्टियों के लोगों से मिला हो और हर एक से खुलकर बातें करता हो। मेरी जवान साफ थी, इसका एक ही मानी है कि मेरा प्रहार भी उन्होंने मीठा मान लिया। मैंने बार बार कहा कि दुनिया के और खासकर इस इलाके के नसले सियासत से हल नहीं होंगे और न मजहब से ही हल होंगे, वे अगर हल होंगे ही, तो रुहानियत से होंगे। यह समझना मुश्किल नहीं है। मैंने देखा कि मेरी यह बात गाँव-गाँव के अपढ़ लोग भी समझते हैं।

सोने का क्या मूल्य है ?

एक गाँव में मैं गाँववाले एक शख्स का हाथ पकड़कर मुश्किल रास्ते से जा रहा था। उसके हाथ में सोने की अँगूठी थी, जो मुझे चुम रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी अँगूठी मुझे तकलीफ देती है, तो उमने अँगूठी निकालकर जेब में डाल ली। दूसरे भाई ने उससे कहा कि क्या चुम बात का इशारा नहीं समझे ? आखिर वह समझ गया और उसने अँगूठी मुझे देना चाहा। मैंने कहा, सोना मनुष्य को भ्रम में डालनेवाली चीज है। इससे क्या पैदा होता है ? वे सोने के पत्थर खेत की मेड़ में रखे जायें और उन पर पानी गिरते-गिरते उनका थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी में भी मिल जाय, तो क्या उस मिट्टी में से फसल आ सकती है ? उसने कहा कि मैंने ऐसी बातें सिर्फ सन्तों की जवान से सुनी थीं। फिर मैंने पूछा, क्या यह बात ज़रूरी है ? हाँ, उसने कहा। तो क्या मैं यह अँगूठी फेंक दूँ, तो उसने स्वीकृति दे दी। मैंने अँगूठी जंगल में फेंक दी और देखा कि उसे दुःख होने के बजाय उसमें एक किस्म की मस्ती थी। उसने भूदान-पत्र में बहुत काम किया।

हमारे लोगों के दिल इतने बहादुर हैं। वे चीज को समझते हैं, उन्हें

कोई समझानेवाला हो, तो वे मिथ्या चीज का भ्रम छोड़ सकते हैं। मेरे साथवालों को इस घटना से ताज्जुब हुआ। उन्हें लगा कि सोने की अँगूठी बहुत बड़ी चीज है। उसे कैसे फेंका जाय ? लेकिन हमें समझना चाहिए कि सोना कोई चीज ही नहीं है। हम नाहक जमीन खोद-खोदकर सोना बाहर निकालते हैं। सोने का भ्रम बनाया जाय, तो उसका कुछ उपयोग क्षय-रोगियों के इलाज के लिए हो सकता है, लेकिन उसके फायदे थोड़े हैं। लोगों ने आज उसकी जो कीमत मानी है, वह खयाली कीमत है। उसका बाहर से कोई प्रमाण नहीं है। आज सोने की कीमत १०० रु० तोल है, लेकिन वह भाई आसानी से अँगूठी फेंक देने के लिए राजी हुआ। यह देखकर मैं खुश हुआ कि हिन्दुस्तान का दिल जिंदा है, मुर्दा नहीं है।

गरीबी का मुकाबला करने का तरीका

हमने कश्मीर वैली में हृद दर्जे की गुर्वत देखी। ऐसी गुर्वत उड़ीसा को छोड़कर हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी सूबे में नहीं देखी। लेकिन वहाँ भी लोग हँसते रहते थे। उनके चेहरों पर दुःख नहीं था। यह क्यों ? यह हिन्दुस्तान की मस्ती है। इस भूमि की यह खुसूसियत है कि यहाँ लोगों की रोनी सूरत नहीं दीखती। यहाँ पर गरीबी है, लेकिन गरीबी का मुकाबला हम दिल की श्रीमिरी से करते हैं। हमें इस तरह खुशमिजाज देखकर बाहरवालों को ताज्जुब होता है। इसका राज क्या है ? जिन्दगी के लिए जो मामूली चीजें हैं, जो हरएक को सुहैया होनी चाहिए, वे भी हमें सुहैया नहीं होती हैं। तिस पर भी हमारे लोग खुश रहते हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। यह वेदान्त की भूमि है। इसमें मैं गुर्वत का बचाव नहीं करना चाहता हूँ, गुर्वत तो मिटानी ही है। लेकिन अन्दर की मस्ती कायम रखकर एव उसे बढ़ाकर ही हम गुर्वत मिटाना चाहते हैं। नहीं तो आज अमेरिका और रूस जो कर रहे हैं, वैसा ही हम भी करते हैं, ऐसा माना जायगा।

हमने कल अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में इतने मिनटों में एक खून होता है, इतने मिनटों में एक व्यभिचार होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ सारा समाज विगड़ा हुआ है। वहाँ के लोग खुशहाल हैं, लेकिन उनमें अन्दर की मस्ती नहीं आयी है। इसलिए नहीं आयी कि वे बाहरी चीजों पर खुश होते हैं। बाहरी चीज पर आधार रखने से अन्दर की चीज सूखती है।

ताकत कैसे प्रकट होगी ?

हमने कश्मीर में देखा कि जहाँ ज्यादा गुर्वंत है, वहाँ भी मेहमान-नवाजी में कोई कमी नहीं है। लोगों में बहुत दिलेरी है। लोग मेहमानों के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी ताकत नहीं बनी। घर में बिजली आयी है, उसका टैक्स भी दिया जा रहा है, लेकिन बटन नहीं दबाया, तो घर में अन्धेरा ही रहेगा। अपने पास रुहानी चीज पढ़ी है, लेकिन अभी तक उसकी ताकत नहीं बनी। वह बाहर नहीं आयी, इसलिए उसकी रोशनी नहीं दिखायी दे रही है। उसे जरा बाहर लाने की जरूरत है। हम उसे बाहर ला सकते हैं। उसकी ताकत कैसे बने, बिजली की रोशनी कैसे प्रकट हो, हमें इसकी तरकीब ढूँढनी चाहिए। तरकीब आसान है। तुलसीदासजी ने कहा है “मैं और मोर तौ तोर माया”। हमारे पुरखाओं ने हमें सिखाया है कि ‘मैं मेरा, तू तेरा’ यह माया है। अगर हम परमेश्वर के हाथ के औजार, फकीर बन जायें, तो ‘मेरा मेरा’ हट सकता है। यह एक रास्ता है, लेकिन इस पर सब नहीं चल सकते हैं।

मेरा नहीं, हमारा

वह पीर पंचालवाला रास्ता, जिस पर हम चले थे, मामूली रास्ता नहीं है। सन्यास मार्ग में चन्द लोग ही जा सकते हैं। लोग इस विचार को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन उनका ‘मेरा-मेरा’ वाला सभार कायम ही रहता है। इजीनियर रास्ता बनाता है, तो धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है, उसी

तरह 'मेरा-मेरा' तोड़ने का एक रास्ता हाथ आया है। वह यह है कि आप 'मेरा' की जगह 'हमारा' बोलें। 'हमारा खेत, हमारा घर, हमारा गाँव' ऐसा बोलना शुरू कर दें। 'मेरा' की जगह 'हमारा' आ जाय, तो 'मेरा' आसानी से छूट सकता है। 'मेरी जमीन' को 'हमारी मुश्तरका जमीन, सबकी शामिलित जमीन' यह रूप देना निहायत जरूरी है, क्योंकि यह साइन्स का तकाजा है। साइन्स कहता है कि तुम अलग अलग रहोगे, तो टिक नहीं सकोगे। अब जिन्दगी ऐसी नहीं रही कि एक आदमी यहाँ रहे, दूसरा वहाँ। दोनों में कोई वास्ता न हो। आज साइन्स जिस चीज की माँग कर रहा है, वही बात हमारी रूढ़ानियत भी कहती है। इसलिए हमें 'मेरा' की जगह 'हमारा' कहना होगा।

साइन्स ने 'मैं' और 'मेरा' को तोड़ दिया

आज साइन्स की इतनी तरक्की हुई है कि एक मनुष्य की आँख बिगड़ गयी हो, तो उसकी जगह अभी-अभी मरे हुए मनुष्य की अच्छी आँख बिठायी जाती है। फिर क्या वह मनुष्य 'मेरी आँख' कह सकेगा ? किसीको कुष्ठरोग हुआ और उसकी टाँग सड़ गयी, तो उसकी टाँग काटकर तत्काल मरे हुए मनुष्य की टाँग लगायी जाती है और वह चलने लगता है, तो क्या फिर वह 'मेरी टाँग' कहेगा ? साइन्स का यह करिश्मा है कि जैसे मोटर का पहिया दूसरी मोटर में लगा सकते हैं, वैसे ही एक शख्स के जुड़ दूसरे के जिस्म में लगा सकते हैं। बीच में बारह साल तक मैं नकली दाँत पहनता था। फिर मैंने वे दाँत फेंक दिये, यो सोचकर कि बुढापा आया है, तो यही नाटक अच्छा है। जब मैं वे नकली दाँत पहनता था, तो देखने-वाले को वे बड़े खूबसूरत मालूम होते थे। कभी-कभी लोग दाँतों की तारीफ भी करते थे। मुझे कभी भी उन दाँतों का अभिमान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि ये दाँत डॉक्टर ने बनाये हैं। मैं तो सिर्फ पह-नता हूँ। इसलिए दाँतों की तारीफ होती है, सो उन्हे बनानेवाले डॉक्टर

की होती है, मेरी नहीं। अब साइन्स और तरक्की करेगा, तो फिर 'मेरा-मेरा' नहीं चलेगा।

खूबसूरत जिंदगी बने

मैसूर राज्य में एक प्यारी लड़की ने हमें एक प्यारा सवाल पूछा था कि "गाँववालों ने जमीन की मिलकियत मिटा दी, सारी जमीन इकट्ठा की, सब लोग प्यार से काश्त करने लगे, 'हमारा' गाँव कहने लगे, तो भी 'हमारा' याने क्या? क्या नजदीकवाला गाँव हमारा नहीं है? फिर क्या गाँव-गाँव के बीच टक्कर नहीं आयेगी?" हमने कहा कि अपने देश की लड़कियाँ ऐसा सवाल पूछती हैं, इसका मुझे फख है। यह सवाल पूछने लायक है और उसका जवाब देने लायक है। अब तक छोटे छोटे कुनवे थे। अब हम गाँव का कुनवा बनाना चाहते हैं। फिर 'हमारी' वाली बात और आगे बढ़ायेंगे। हम कहते हैं कि गाँव के किसी भी शख्स के घर की शादी सारे गाँव का सार्वजनिक उत्सव होना चाहिए। सब लोग हाथ बँटायें, तो उस शख्स पर कोई बोझा नहीं आयेगा, नहीं तो आज एक शादी करके जिंदगी-भर बर्बादी होती है, क्योंकि शादी के लिए कर्जा लेना पड़ता है। मगर आज लोग कहते हैं कि यह बहुत आसान है, क्योंकि पहले हम यह करते ही थे। मैं कहता हूँ कि 'थे' मत कहो, 'हैं' कहो। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम एक जिस्म में महदूद नहीं, सभी जिस्मों में हम ही हैं। इस बात को हम समझेंगे, तो यहाँ की कुदरत जितनी खूबसूरत है, उतनी जिन्दगी भी खूबसूरत बन सकती है।

नगरौठा

९-९-'५९

लोकशाही और लश्करशाही

दुनिया शान्ति चाहती है

आपने पेपर में पढ़ा होगा कि आइक इंग्लैंड गये, तब उनके स्वागत में हजारों लोग रास्ते पर खड़े हुए एक ही आवाज लगा रहे थे कि 'वी वान्ट पीस' हमें शान्ति चाहिए, शान्ति चाहिए। वहाँ आइक बोले कि जनता शान्ति चाहती है, लेकिन हमी लोग अशान्ति पैदा करनेवाले हैं। हम याने सरकार। दुनियाभर के लोग शान्ति चाहते हैं, यह बात आइक जैसे एक फौजी नेता के ध्यान में आयी है। इससे वह समझ सकता है कि साइन्स के जमाने में साइन्स की ताकत अगर हिंसा के साथ जुड़ेगी, तो दुनिया का खातमा हो जायगा। साइन्स की ताकत अहिंसा के साथ जुड़नी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह बात अब उनके ध्यान में आ रही है, जिन्होंने शस्त्रास्त्र बढ़ाये और आज भी बढ़ा रहे हैं। आज भी वे शस्त्रास्त्र बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्हें नया रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस समय सियासतवालों का हिंसा की ताकत पर विश्वास नहीं रहा और अहिंसा की ताकत पर विश्वास जमा नहीं है।

सियासत और समस्याएँ

अब हिंसा से या सियासत से मसले हल नहीं होंगे। खुशी की बात है कि अभी एक मसला हल होने की सूरत में आया है, पानी का मसला। लेकिन क्या वह सियासत से हल हो रहा है? नहीं, वर्ल्ड बैंक के कारण उसे हल करने के लिए प्रेम का तरीका अपनाया गया है। इसलिए अब कनाल वाटर का झगडा मिटेगा। यह प्यार की बात है, सियासत की नहीं। अगर

यही मसला सियासत से हल करने की बात होती, तो यह भी लटकता ही रह जाता ।

सत्ता चन्द लोगों के हाथ में

हमे अब नयी ताकत बनानी होगी । वह ताकत, जिसे मैं लोकशक्ति कहता हूँ, लोग स्वयं अपना शासन चलाये । वर्तमान शासन को विकेन्द्रित करना होगा । अभी जो शासन है, वह चाहे वेलफेयर के नाम से हो, कम्युनिज्म के नाम से हो, डेमोक्रेसी के नाम से हो या किसी भी नाम से हो, उसके कारण कुल ताकत एक मरकज में आ जाती है और सारे समाज पर भार बढ़ जाता है । फिर समाज की तरक्की के लिए चन्द लोग मन्सूजा करते हैं । कानून बनाते हैं और कानून की रक्षा के लिए पुलिस तथा लश्कर रखते हैं । उन चन्द लोगों के हाथ में ताकत आ जाती है । आज दुनिया को बनाना या बिगाड़ना चन्द लोगों के हाथ में है ।

डेमोक्रेसी का ढोंग

एक भाई मुझसे कह रहे थे कि फलानी चीज पड़ित नेहरू की समझ में आ जाय, तो काम बन जाय और उनकी समझ में नहीं आये, तो काम नहीं बनेगा । जहाँ ऐसी फारमल डेमोक्रेसी होती है, वहाँ उसका रूपांतर देखते-देखते फौजी शासन में हो जाता है । क्या कभी आप मिट्टी का रूपांतर दही में होते हुए देखते हैं ? दूध का रूपांतर दही में हो सकता है । क्योंकि वे एक-दूसरे के नजदीक हैं । मिट्टी का रूपांतर दूध में नहीं हो सकता, तो डेमोक्रेसी का रूपांतर फौजी सत्ता में कैसे हो सकता है ? इसलिए सही बात यह है कि आज असल में डेमोक्रेसी है ही नहीं । इस समय डेमोक्रेसी हो या वेलफेयरिज्म हो या सोशलिज्म, सबका आधार है फौज । जहाँ सबका रक्षण करनेवाला एक ही देवता (फौज) है, वहाँ सारे एक ही हैं । वे चाहे आपस-आपस में लड़ें, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है । उनमें ज्यादा भेद समझने की जरूरत भी नहीं है । उनमें से कोई भी आज हिंसा

पर कंट्रोल करना चाहे, नियंत्रण करना चाहे, तब भी वह नहीं हो सकता । क्योंकि उन सबका दारोमदार फौज है और सारी सत्ता चंद लोगो के हाथ में है ।

कभी सत्ता इनके हाथ में रहेगी, कभी उनके । कभी नेशनल कान्फरेन्स के हाथ में रहेगी और कभी डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फरेन्स के हाथ में । लोग बेचारे अपना नसीब आजमाते रहेंगे । यह जो डेमोक्रेसी का एक प्रकार का ढोंग चल रहा है, उससे मुक्ति हासिल करनी होगी और लोगों की शक्ति बनानी होगी, तभी शांति हासिल होगी ।

चाणी की चोरी सबसे भयानक

बचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी, जिसमें कहा था आत्मस्तुति, परनिंदा और मिथ्या भाषण—ये तीन बातें नहीं करनी चाहिए ।

कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में विरोधी पार्टी रहती है, तो उसका सरकार पर दबाव रहता है और हुकूमत करनेवाली पार्टी गलत काम करने से बचती है । परन्तु समझने की बात यह है कि जिनके हाथ में हुकूमत रहती है, वे तो सत्ता चाहनेवाले होते ही हैं और जो अपोजिशन करनेवाले होते हैं, वे सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हैं । याने सभी का नाम सत्ता के ही इर्द-गिर्द चलता है, इससे लोगों की सेवा नहीं बनती, सिर्फ झगड़े होते हैं । कुल मिलाकर सब पार्टियों की शक्ति चुनाव में लगती है, इसलिए शुद्ध सेवा नहीं होती और न किसी भी विषय पर निष्पक्ष राय ही प्रकट होती है । आज तो जो भी राय प्रकट करेगा, वह अपने पक्ष के हित के लिए ही करेगा । मान लीजिये, कल अकाल पड़ा, लोग चिल्लाने लगे, तो अपोजिशन करनेवाली पार्टी उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी । जब अयोजिट पार्टी का यह रूप होगा, तो हुकूमत करनेवाली पार्टी उससे ठीक उलटी दिशा ग्रहण करेगी । एक पार्टीवाला नेता दूसरी पार्टीवाले को गाली देगा और दूसरी पार्टीवाला पहली पार्टीवाले को । दोनों की

चातें जनता सुनेगी, तो वह उन दोनों की निन्दा करेगी। फिर किसीके भी शब्दों पर लोगों को भरोसा नहीं रह जायगा। जहाँ शब्दों पर से विश्वास उठा, वहाँ व्यवहार-शुद्धि नहीं रह सकती। मनु महाराज ने कहा है “वाच्यार्था निहिता सर्वे वाङ्मूला वाङ्मिनिःसृताः” जिसने वाणी की चोरी की, उसने सब कुछ चोरी कर ली। यह जरूरी है कि एक-दूसरे के शब्दों पर विश्वास किया जाय।

जहाँ लोगो का भरोसा उठा, वहाँ देश की परिस्थिति अच्छी नहीं रह सकती। बड़े बड़े नेता जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। तब देश की ताकत कैसे बढ़ सकती है ?

गैरजानिवदार सेवको की जरूरत

मान लीजिये, डेमोक्रेसी में मुखालिफत करनेवाली पार्टी की जरूरत रहेगी। लेकिन फिर भी एक ऐसी तटस्थ, गैरजानिवदार जमात होनी चाहिए, जो सरकार की गलतियों को उसके सामने तटस्थ भाव से रख सके और लोगों के सामने भी रख सके। यह पार्टी सियासी पार्टी से अलग रहेगी। अगर अलग न रही, तो देश की ताकत नहीं बन सकेगी। मियासी पार्टियाँ क्या करती हैं, यह तो आपने केरल में देख ही लिया। सभी मिलकर केरल पहुँचे। हमने अखबारों में पढ़ा कि आज यह गया, आज वह गया। बड़े-बड़े-मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। सबने आकर आखिर किया क्या ? केरल के एक मिनिस्टर ने हमें टेलिग्राम भेजा कि “आप यहाँ आइये और यहाँ की स्थिति में सुधार कीजिये।” हम पीर पंचाल लॉकर कश्मीर-वैली में पहुँचे, तब वह टेलिग्राम हमें मिला। मिलते ही हमारे मुँह से निकला कि “सब तो वहाँ पहुँच गये। अब हमारा ही जाना बाकी रहा है।” सबने मिलकर वहाँ जो किया, वह तो आपने देख ही लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े-बड़े नेता दिलों को जोड़ने का नहीं, दिलों को तोड़ने का ही काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं।

हिन्दुस्तान पुरानी सियासत के रास्ते पर चलता रहेगा, तो देश की ताकत नहीं बनेगी। इसलिए सियासत से अलग होकर एक ऐसी जमात बनानी चाहिए, जो अलग-अलग पार्टियों के बीच में जहाँ भी घर्षण हो, वहाँ तेल डाल सके, स्नेह दे सके। सेवापरायण, सत्यनिष्ठ और स्नेह बढ़ाने-वाली जमात के लोग तटस्थ होकर हुकूमत करनेवाली पार्टी की तथा दूसरी पार्टियों की गलतियाँ बतायेंगे और सहानुभूतिपूर्वक उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, तो देश में एक नैतिक ताकत बनेगी।

समग्र दृष्टिवाले इन्सान की जरूरत

आज देश में कुछ घोड़े हैं, कुछ गधे, कुछ हाथी हैं, कुछ हिरन, लेकिन इन्सान नहीं है। इन सबसे काम लेनेवाला और इन पर अकुश रखनेवाला इन्सान चाहिए, जो घोड़े से घोड़े के नाते, गधे से गधे के नाते काम ले सके। घोड़ा, गधा, हाथी, हिरन आदि सभी काम के हैं। उनका उपयोग करनेवाला चाहिए। आप कहेंगे कि मैंने पार्टियों से जानवर की उपमा दी। लेकिन यह तो एक विनोद है। जानवर चारों ओर से नहीं देख सकता। वह एक बाजू से देखता है। उसकी दृष्टि एकांगी होती है। सर्वांगी दृष्टि इन्सान की होती है। पार्टियों में सर्वांगी दृष्टि नहीं है। इसलिए पार्टीवालों को सब दूर सर्वांग दर्शन नहीं होता। मेरे इस कथन से आप यह न समझ लें कि सियासी पार्टियों में कोई इन्सान ही नहीं है। इन्सान तो है ही, लेकिन पार्टियों का ढाँचा ही ऐसा है कि वे सर्वांगीण दृष्टि से देख नहीं सकते। मैं जो गैरजानिबदार लोगों की बात कह रहा हूँ, वह सियासी पार्टी-वाले भी महसूस करते हैं। इसीलिए तो राष्ट्रपति, असेम्बली के स्पीकर, सरकारी नौकर, हाईकोर्ट के जज, शिक्षक और फौज आदि के लोग जानिबदार हों, ऐसा तय है। क्या आप पसन्द करेंगे कि फौज किसी एक पार्टी की हो ? नहीं। चाहे राज्य कांग्रेस का हो या और किसीका, फौज तो गैरजानिबदार ही होनी चाहिए। शिक्षक, जज, कर्मचारी भी गैरजानिबदार ही होने चाहिए। आज हैं या नहीं है, यह अलग बात है।

इस समय जिस पार्टी की सरकार होती है, उस सरकार का उन सभी लोगों पर असर होता है। इसे हम नहीं भूल सकते।

काश, ऐसा हुआ होता !

गांधीजी चाहते थे कि कांग्रेस गैरजानिबदार सस्था होकर काम करे। जिस दिन वे गये, उस दिन उन्होंने अपनी यह इच्छा लिखी थी कि कांग्रेस लोक-सेवक सघ में पुष्पित एवं फलित हो। वह सियासी पार्टी न रहकर गैरजानिबदार जमात बन जाय और सत्ता पर तथा समाज पर नैतिक अंकुश रखे। कांग्रेस अगर ऐसा करेगी, तो अपने पुराने पुण्य में वृद्धि होगी। गांधीजी ने कहा, लेकिन उनके साथियों को यह बात जँची नहीं। मैं उन्हें भी दोष नहीं देना चाहता। हरएक के सोचने का ढग होता है और हरएक का दिमाग भी अलग होता है। उस समय देश में परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी कि लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर आ-जा रहे थे। वैसी परिस्थिति में शायद हम वह काम करने की शक्ति में नहीं है, ऐसा गांधीजी के साथी महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बापू की इच्छा के अनुकूल कदम नहीं उठाया होगा। खैर, अगर गांधीजी की बात मानी होती, तो कांग्रेस आज सेवापरायण सस्था होती और अपने निष्पक्ष बयानों से नैतिक असर डालनेवाली जमात बनती। वह आज नहीं बन सकी है और जिसका बनना निहायत जरूरी है।

सर्व-सेवा-संघ

इस समय देश में एक छोटी-सी जमात काम कर रही है, वह है सर्व-सेवा-सघ। मैं उस सस्था का सदस्य नहीं हूँ। मैं किसी भी सस्था का सदस्य नहीं हूँ। सिर्फ व्यक्ति के नाते सलाह देता हूँ। मेरी सलाह किसीको अच्छी लगे और वह माने, तो मुझे अच्छा लगता है और किसीको न जँचे, तब भी वह माने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसे मेरी बात न जँचे और वह न माने, तब मुझे खुशी होती है। इस तरह वह माने या न माने—दोनों

हालतों में मुझे खुशी ही है। मैं सर्व-सेवा-संघ का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी उस जमात के साथ मेरा ताल्लुक है। वह एक अच्छी जमान है। गांधीजी ने तालीमी संघ, चरखा-संघ, गोसेवा-संघ आदि रचनात्मक संस्थाएँ बनायी थीं। उन संस्थाओं की एक ताकत बने, ऐसा सोचकर एक मिलापी संघ, सर्व-सेवा-संघ बना। वह इतना बड़ा बना, तब भी उतना बड़ा नहीं बन सका, जितना कांग्रेस बनती। कांग्रेस वैसी नहीं बन सकी, इसलिए अभी सर्व-सेवा-संघ के लोग काम कर रहे हैं।

लोक-सेवकों का काम

हिन्दुस्तान में लगभग ४-५ हजार सेवक हैं। वे सब मिलकर हिन्दु-स्तान में लोक-शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं।

लोकसेवकों की ताकत लगने से हिंदुस्तान में सर्वोदय-समाज बनेगा। वह सत्ता पर, समाज पर नैतिक अकुश रखेगा। गाँव-गाँव में ग्राम-स्वराज्य लाने की कोशिश करेगा और जब तक ग्राम-स्वराज्य नहीं आता है, तब तक उसके लिए हवा तैयार करने का काम करेगा। यह छोटा-सा अनुक्रम है, लेकिन इसके आधार पर कुछ दुनिया में ऐसी जमान बनायी जा सकती है, जो जाति की स्थापना में कामयाब हो सकती है।

कश्मीर में सर्वोदय की जरूरत

जम्मू और कश्मीर में भी लोक-सेवक बनेंगे। बन सकते हैं। उसके लिए जो प्रतिज्ञाएँ हैं, वे कठिन नहीं हैं।

कश्मीर में हमारी ३०-४० जमातों से मुत्ताकात हुई। इससे मुझे यहाँ की हालत के बारे में वह ज्ञान हुआ, जो पहले नहीं था। यहाँ भी सर्वोदय-समाज की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि उस जरूरत को आप पूरा करेंगे और यहाँ सर्वोदय-समाज बनायेंगे, क्योंकि यहाँ की फिजा उसके लायक है।

जम्मू

३०-९-१५९

भूदान से भक्ति की तालीम

दुनियाभर में कहा जाता है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में परमेश्वर के लिए भक्तिभाव बहुत है। वैसे तो परमात्मा को माननेवाले दुनियाभर में हैं ही, याने यह किसी देश का ठीका नहीं हो सकता कि वही परमात्मा की भक्ति करे। फिर भी परमात्मा की भक्ति हिंदुस्तान की एक खुसूसियत मानी जाती है। यहाँ के लोगों का रुझान परमात्मा की तरफ है। मैं मानता हूँ कि यह बात सही है। यहाँ जगह-जगह मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिदें हैं। जब कोई अच्छा टीला देखा, तो लोगों ने वहीं मंदिर खड़ा कर दिया। इन सबके अलावा भी घर-घर में भगवान् की भक्ति करने का रिवाज है। लेकिन आज तक भक्ति का जो रग था, अब उसमें फर्क करने की जरूरत है। मैं इसी तरफ ध्यान आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

नामस्मरण भक्ति का आरंभमात्र

अक्सर हम नामस्मरण करते हैं। यह एक अच्छी बात है। मनुष्य परेशान होता है या आफत में फँस जाता है, तो उस हालत में नामस्मरण से उसे कुछ शांति मिलती है। हम मूर्ति-पूजा, ध्यान वगैरह भी करते हैं। आँख के सामने कोई ऐसी चीज हो कि जिस पर दिल एकाग्र हो सके, तो वह भी एक फायदे की चीज है। मूर्ति सामने रखकर पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, यह भी एक भक्ति ही है, पर इतने से भक्ति पूरी नहीं होती। यह तो भक्ति की इफ्तेदाह, आरंभमात्र है। लोगों में अभी यह ख्याल आना बानी है। मगर अब धीरे-धीरे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग इस चीज को ठीक से समझें।

भगवान् कहाँ रहते हैं ?

दरअसल भक्ति के मानी क्या है ? भगवान् रहते कहाँ हैं ? क्या वे अमरनाथ, बद्री-केदार, काशी, रामेश्वर या यरुशलम या मक्का-मदीना में रहते हैं ? वहाँ भी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वे सारी भगवान् की ही जगहे हैं। अनेक साधु, सत्पुरुष, फकीर वहाँ यात्रा के लिए, जियारत के लिए गये और उन्होंने वहाँ काफी तपस्या की है। ऐसी सब जगहों पर जाकर मनुष्य को कुछ तसल्ली मिलती है, साधु-संगति मिलती है और लाभ होता है, यह मैं कबूल करता हूँ। किन्तु हमें यह भी साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि काशी, कैलास, मक्का आदि सारी जगहे परमात्मा की खास जगहे नहीं है। उसकी खास जगह अगर कोई है, तो वह है इन्सान का दिल। अन्तर्यामी दिल के अन्दर ही रहता है। इस बात को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई वगैरह सभी मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि इस पर अमल नहीं करते।

सेवा, सफाई : भगवान् की पूजा

हम इस बात को अभी तक समझे नहीं है कि परमेश्वर की सबसे बढ़कर और आसान जो पूजा, इबादत, भक्ति हम कर सकते हैं, वह है— दुःखी, रोगी, गरीबों की सेवा, गिरे हुएों को मदद देना। हिंदुस्तान में कुष्ठरोगियों की सेवा अक्सर ईसाई करते हैं। ईसाई लोग दूर-दूर के देशों में जाकर सेवा करते हैं, यह उनके लिए इज्जत की चीज है। लेकिन हमारे देश के लोग अभी तक उस काम में नहीं पड़े हैं। बीमारों की सेवा में जिदगी सर्फ करना भगवान् की पूजा है, क्या यों समझकर हम उस काम को करते हैं ? बहुत थोड़े लोग इस काम में लगे हैं। हमने मेहतारों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया है, जो सफाई करता है। हम अपना काम इतना ही समझते हैं कि घर में कचरा पड़ा हो, तो रास्ते पर फेंक दें ! फिर उसे उठाना मेहतर का काम है। इन मेहतारों को हमने

अछूत भी मान रखा है। दरअसल हमें समझना चाहिए कि सफाई करना याने परमेश्वर की पूजा है, सेवा है। मैंने काशी में तथा प्रयाग में गंगा के किनारे पर देखा है कि वहाँ बड़ी फजर में एक ओर तो सन्यासी सूर्योपासना कर रहा है और दूसरी ओर उससे ३०-४० कदम पर एक मनुष्य पाखाने बैठा है। लोग नदी के किनारे को गदा बना देते हैं। उसमें हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने गलत काम किया। नदियों में नहाने में लोग बड़ा धर्म मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि वहाँ की गदगी को साफ करना भी धर्म है। हमें समझना चाहिए, किसी जगह को गदा बनाना अधर्म है, भगवान् के प्रति द्रोह है। ठीक इसके विपरीत गदगी उठाना, सफाई करना, भगवान् की पूजा है। याने गरीबों की सेवा करना ही दरअसल में भगवान् की इबादत है।

हम भक्ति के मानी समझे नहीं

हम इस बात को नहीं समझते कि अपने गाँव के गरीबों को ही मदद देना भगवान् की पूजा है। अक्सर होता यह है कि हमने अपनी आँखों के सामने कहीं बहुत ज्यादा दुःख देखा, तो आँखों की लाचारी की वजह से, विवश होकर दया के मारे हम कुछ दे देते हैं। उस समय क्या हम यह समझते हैं कि सामने किसी गरीब को देखा है याने हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है? हमारे सामने भूखा, प्यासा भगवान् खड़ा है। उसकी भूख और प्यास मिटाना, यही है भगवान् की पूजा। वैसे हम कभी-कभी दया के काम कर लेते हैं, लेकिन नित्य पूजा की तरह क्या हम महसूस करते हैं कि हमें गाँव-गाँव घूमना है और घर-घर जाकर ढूँढना है कि कौन दुःखी है, गरीब है, पीड़ित है, बीमार है और किसे मदद की जरूरत है? जरूरत-मन्दों को मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे हाथ से भगवान् की पूजा होगी। अब मूर्तिपूजा के दिन लड़ गये हैं। अभी भी हम अपनी भावना को सिर्फ मूर्ति तक सीमित रखते हैं, निष्ठुर बनते हैं, व्यवहार में

दूसरों को ठगते हैं, सूद ज्यादा लेते हैं। हम यह भी नहीं समझते कि यह भगवान् का द्रोह है। आज हर चीज में मिलावट होती है। खाने की चीज में और दवा में भी मिलावट होती है। इस तरह एक तरफ तो हम ऐसी मिलावट करके चीजें बेचते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा धर्म का काम कर लेते हैं, तो दिल को तसल्ली हो जाती है।

सफेद बाजार भी काला हुआ

क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, उनका भक्ति के साथ मेल है? इस समय कहाँ झूठ नहीं है? वकील समझते हैं कि बिना झूठ के काम नहीं चलता। राजनीतिज्ञ, व्यापारी समझते हैं कि झूठ बोलना और करना ही पड़ता है। हिन्दुस्तान का सफेद बाजार भी काला है। सफेद बाजार में भी चीज ठीक दाम में मिलेगी ही, ऐसा कोई भरोसा नहीं। वहाँ केवल अक्ल की लड़ाई चलती है। हम बाजार में ठगे न जायें, इसके लिए बहुत अक्ल चाहिए। यह सब चलता है और हम हैं कि महसूस ही नहीं करते कि इसका भगवान् की भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है!

सेवा से दिल पाक वनेगा

हम परमेश्वर का नाम लेते हैं और लालच, रिश्वत के तौर पर उसे (परमेश्वर को) कुछ देकर फायदा उठाना चाहते हैं। किसी पर कोई आफत आयी, तो वह भगवान् की मिन्नत करेगा कि यह आफत चली जाय, तो मैं बकरे की बलि दूँगा या ब्राह्मणों को भोजन कराऊँगा। यह भगवान् को ठगने की बात हुई। इस तरह हम भगवान् के साथ सौदा भी करते हैं। मेरे इस कहने का भाव आप यह समझ लीजिये कि हम सिर्फ मूर्ति-पूजा करेंगे, बड़ी फजर उठकर नहा-धोकर चन्दन लगायेंगे, ग्रन्थ-पाठ करेंगे, मगर इतने से भक्ति नहीं होती। आसपास के दुःखी लोगों की सेवा करने की बात हमें सूझनी चाहिए। जब हम इस बात को सम-

झेंगे कि दुःखियों की सेवा से ही भक्ति होती है, तब हमारी भक्ति का सारा जज्बा सेवा में लगेगा। आज हम भगवान् का नाम लेते हैं, लेकिन उतने से दिल पाक नहीं बनता, क्योंकि भगवान् की भक्ति का असली रूप क्या है, इसे हम समझे नहीं हैं।

भूदान के पीछे भक्ति की प्रेरणा

आज एक भाई ने हमसे कहा, आप भूदान के काम में लगे हैं, यह ठीक है, लेकिन कुछ धार्मिक काम भी उठाये और लोगों को धर्म की बातें समझायें। मैंने उससे पूछा, धर्म का क्या मानी समझते हैं आप? एक गरीब भाई है। उसके बाल-बच्चे भी हैं, परन्तु उसके निर्वाह के लिए न जमीन है, न काम का जरिया है। सिर्फ हम उसे जमीन देते हैं, तो यह धर्म का काम होता है या इत्तसादी सुधार का काम होता है? सरकार हमसे टैक्स लेकर अस्पताल खोलती है, इससे उसने तो दया का काम कर दिया, लेकिन हमारी दया से धर्म बढ़ा नहीं। हम बीमार की सेवा की कोशिश करेंगे, तभी हमारा धर्म बढ़ा, ऐसा माना जायगा। जहाँ मनुष्य के गुणों का विकास होता है, वहाँ धर्म होता है। सहयोग, प्रेम, सत्यनिष्ठा, हिम्मत, दया आदि सारे सद्गुण बढ़ेंगे, तभी धर्म बढ़ेगा। मैं मजाक में कहा करता हूँ कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, तो हमारा दिल भी पत्थर के जैसा निश्चुर बन जाता है। इस तरह पत्थर-दिल बन जायें, ऐसी पूजा से क्या फायदा? अगर यह अनुभव हो कि दिल नर्म बन रहा है, दिल में प्यार, रहम, मेहेर पैदा हो रही है, हिम्मत, सत्यनिष्ठा बढ़ रही है, तब वह सच्ची भक्ति होगी। क्या भूदान का काम माली हालत सुधारने का ही काम है? वह काम तो सरकार करती ही है। लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि आपको अपने दुःखी भाइयों के लिए अपनी चीज का एक हिस्सा समझ बूझकर, प्यार से देना चाहिए, यह धर्म नहीं, तो क्या है?

परमेश्वर की भक्ति के मानी आप क्या समझते हैं ? मुझे भगवान् की भक्ति घुमा रही है या माली हालत सुधारने की बात ? भूदान का काम अगर माली हालत सुधारना ही होता, तो मेरे जैसा बेवकूफ और कोई नहीं साबित होता, जो ऐसे काम के लिए पैदल चलता । हम पीर-पंचाल लाँघने के वक्त १३॥ हजार फुट के पहाड़ पर चढ़े थे । इस तरह अपने को खतरे में डालकर, पैदल चलकर पहाड़ लाँघने की क्या जरूरत थी ? क्या हम हवाई जहाज से नहीं जा सकते थे ? ओलों की मार खाना, इतना बड़ा खतरा उठाकर पहाड़ लाँघना, सतत पैदल चलना, यह या तो भक्ति है या बेवकूफी । अगर हम सिर्फ माली हालत सुधारने के लिए घूमते, तो यह बेवकूफी ही मानी जाती । अगर हमारा वही मकसद होता, तब तो हम सरकार के पास जाकर उसे समझा सकते थे, व्यापार वगैरह में पड़ सकते थे या दूसरे तरीके से भी काम कर सकते थे, लेकिन पैदल-पैदल घूमना और लोगों के पास जाकर आजिज होकर कहना कि अपने भाइयों के लिए जमीन दो, भक्ति नहीं है, तो क्या है ?

सच्ची भक्ति होती, तो गुर्वत न रहती

फलाना काम भक्ति का है और फलाना भक्ति का नहीं है, इस तरह जिन्दगी के टुकड़े नहीं हो सकते । प्यार से रसोई बनाकर अतिथि को खिलाना एक बड़ा यज्ञ है । अगर हम इसे ठीक से समझे होते, तो आज हिन्दुस्तान की गिरी हालत न होती । यहाँ पर इतना लोभ नहीं होता, सफेद बाजार भी काला बाजार नहीं बनता । एक बाजू अमीरी और दूसरी बाजू गुर्वत, यह हालत न रहती । अगर लोगों के दिल में सच्ची भक्ति होती, तो ऐसी गुर्वत न होकर एक-दूसरे को मदद देने की वृत्ति होती । हम एक-दूसरे को मदद नहीं देते । ट्रेन में खाना खाते समय पासवाले मुसाफिर की तरफ पीठ करके खाते हैं और घर में खिडकी बन्द करके । हम अपना खाना लोगों के सामने खा नहीं सकते, क्योंकि किसीकी नजर लग

जाने का डर रहता है। लेकिन क्या बच्चा खाना खाता है, तो माँ की नजर लगती है या माँ खाती है, तो बच्चे की नजर लगती है? माँ बच्चे को प्यार करती है और उसे खिलाकर फिर खाती है। लेकिन एक हम है, जो अपने इर्द-गिर्द रहनेवाले भूखे लोगों की पर्वाह किये बिना ही खाना खाते हैं। इसलिए उनकी आसक्ति की नजर लगती है।

भक्ति या नासमझी ?

एक ओर तो हमारा दिल निठुर बना है और दूसरी ओर भक्ति, नामस्मरण, पूजा, पाठ, यात्रा चलती है। मैं यह नहीं कहता कि यह सारा ढोंग चल रहा है। इसमें भी अच्छाई, भलाई हो सकती है। लेकिन ऐसा करनेवाले लोग समझे नहीं कि भक्ति क्या चीज है? हजारों लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। उनमें सब ढोंगी नहीं हैं, लेकिन वे समझे नहीं हैं। वे सोचते नहीं कि यात्रा के समय जिन मजदूरों को साथ ले जाते हैं, उनकी क्या हालत है? उस हालत को सुधारने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते, किन्तु वहाँ जाकर बर्फ का लिंगाकार दर्शन होता है, तो मान लेते हैं कि दर्शन हो गया। लेकिन क्या सचमुच दर्शन हुआ? मजदूरों के वास्ते कुछ रहम पैदा हुई? अगर मुझे यकीन होता कि हिन्दुस्तान में भक्ति के नाम पर ढोंग चल रहा है, तो अपने देश की तरक्की के बारे में मैं मायूस हो जाता। लेकिन यह ढोंग नहीं, बल्कि नासमझी है। अगर लोग समझते कि भक्ति क्या है, तब तो देश का नक्शा ही बदल जाता।

खादी खरीदना श्रेष्ठ धर्म

लोग बड़ी श्रद्धा से यात्रा करेंगे, उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उन्हें ही खादी पहनने को कहा जाय, तो वे कहेंगे कि खादी महँगी है। जरा सोचिये तो, अगर आप सालभर में मिल का कपड़ा खरीदते हैं, तो दस रुपये में मिलता है और खादी खरीदते हैं, तो बीस रुपये में। जो दस

रुपया ज्यादा खर्च हुआ, वह धर्म के काम में खर्च हुआ, ऐसा क्यों नहीं समझते ? तुम अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हो, उसमें पचास रुपये खर्च करते हो और उसे धर्म मानते हो। लेकिन आपके गाँव की एक गरीब औरत चरखा कातती है, उसे घर बैठे रोजी मिलती है, उसके बच्चों को खाना मिलता है, तो उसके सूत की बनी हुई महँगी खादी खरीदने में आप धर्म क्यों नहीं समझते ? भाइयो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी बात भी नहीं समझते, तो दूसरे कामों में पैसा खर्च करने से धर्म कैसे हो जायगा ? एक भाई बिहार से अमरनाथ की यात्रा के लिए आया, तो उसने रेलवे को पैसा दिया और यहाँ आकर होटलवाले को भी दिया। फिर घोड़े पर बैठकर अमरनाथ गया। उसका सारा सवाब तो घोड़े ने ही खा लिया। अगर वह अमरनाथ पैदल जाता, तब तो दूसरी बात थी। लेकिन ट्रेन में, मोटर में, घोड़े पर या गधे पर बैठकर जाने में क्या धर्म है ? आप खादी नहीं खरीदोगे, तो गाँव की गरीब औरत और उसके बच्चे भूखों मरेंगे। इसलिए क्या खादी खरीदने में धर्म नहीं है ?

सिर्फ तीर्थ में नहाने से पवित्रता नहीं आती

एक अमीर यात्रा के लिए निकला। उसके साथ एक गरीब नौकर भी था, जो रसोई बनाकर उसे खिलाता था। उस अमीर ने २-४ साल घूमकर सारे भारत की यात्रा की। सब तीर्थों में नहाकर आखिर घर पहुँचा, तो उसके नौकर ने उसे एक ऐसी तरकारी खिलायी, जिससे बहुत चदबू आती थी। मालिक ने पूछा : “तुमने क्या खिलाया ?” तो नौकर ने जवाब दिया : “मैंने आपको बड़ी पाक तरकारी खिला दी। जब हम यहाँ से निकले थे, तो अपने साथ कुछ आलू लेते गये। जैसे आपने हर तीर्थ में स्नान किया, वैसे ही मैंने आलू को भी हर तीर्थ में नहलाया। गंगा में डुबोया, जमुना में डुबोया, कावेरी में डुबोया और फिर उस आलू की तरकारी आपको खिलायी, जो गन्दी नहीं; बल्कि बड़ी

पाक है। आप सब तीर्थों में स्नान कर चुके हैं, तो क्या गंदे हैं ?” सुनते ही मालिक समझ गया कि इसने मुझे सबकुछ सिखाया कि तीर्थों में नहाने से कोई पाक नहीं बनता। पचासों तीर्थों में नहाना एक बात है और दिल का पाक होना दूसरी बात। आखिर समझने की जरूरत है कि भक्ति का मादा किसमें है ?

भूदान धर्म-स्थापना का काम

मैंने सोचा कि मैं कल यहाँ से जाऊँगा और पता नहीं दुबारा कब आ सकूँगा। इसलिए अपने हृदय की बात आपके सामने रखूँ और भगवान् से प्रार्थना करूँ कि वह आपको प्रेरणा दे कि आपके पास जो अपनी ताकत है, उसे आप दुःखितों की सेवा में, दुःख-निवारण में लगायें, जो सच्ची भक्ति है। श्रद्धा, तीर्थयात्रा वगैरह सब छोटी चीजें हैं। वह आप न करें, तो भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन गरीबों के, दुःखियों के दिल को तसल्ली देने का काम आपको करना चाहिए। आपकी दौलत, जमीन, अकल, वक्त, इल्म सब आपको दुःखियों की सेवा में लगाना चाहिए। यह प्रेरणा देकर और भूदान-ग्रामदान का काम सिर्फ माली हालत सुधारने का काम नहीं है, बल्कि यह तो हिन्दुस्तान में धर्म-स्थापना करने का, देश को सच्ची भक्ति सिखाने का काम चल रहा है—यह आपको समझाकर मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ‘जय जगत् ।’

जम्मू

११-९-१९९

ग्राम-परिवार गो-सेवा के लिए आवश्यक

यह गूजरो की बस्ती है। हमे यहाँ भाई अहमद खीच लाये। अहमद हमारे साथ पदयात्रा में दस बारह दिन रहे थे। वे अपने साथ गाय भी रखते थे। उन्होंने हमे अपनी गाय का दूध भी पिलाया।

गूजरो का आवश्यक और अहम पेशा

‘बकरवाल’ नाम के लोग बकरी पालते हैं और ‘गूजर’ लोग गाय। ये लोग पुस्त-दर-पुस्त यह काम करते आये हैं। गूजरो के दिल में गाय के लिए वही प्यार है, जो भगवान् कृष्ण के दिल में था। जम्मू और कश्मीर में गूजरो की बहुत बड़ी जमात है। इस जमात का पेशा बहुत जरूरी और अहम पेशा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कम से कम आज के जमाने में इस पेशे के बिना अब नहीं चलेगा। हाँ, इससे आगे कुछ ऐसी जड़ी-बूटी या तरकारी मिल सकती है, जो दूध का स्थान ले ले। दूध की जरूरत न पड़े, इसके लिए साइन्स की खोज हो रही है। लेकिन अभी तो दूध की जरूरत है। यह अलग बात है कि अभी हिन्दुस्तान के हर एक आदमी को दूध नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना ही चाहिए।

ससार में आबादी बराबर बढ़ रही है। उसी हिसाब से जमीन का रकबा घट रहा है। दिन-ब-दिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। इसलिए इस समय गायों की और गूजरो के काम की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सारे गाँववालों को एक होना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। अब अगर लोग अलग-अलग रहेंगे और मवेशियों का बँटवारा अनफरदा करेंगे, तो कोई टिक नहीं सकेंगे। इसलिए जरूरत है सब जमातों, गिरोहों और समूहों के एक हो जाने की। मालकियत शामिल रहे। जमीन सबकी रहे। सहूलियत के खयाल से उसका बँटवारा भी कर

लिया जा सकता है। ग्राम-परिवार बने। यह सब हो, तभी गो-सेवा का काम सफल हो सकता है।

इन्सान इन्सान से दुश्मनी क्यों करता है ?

इस जमाने में वे सियासी जमातें गाँव में जाकर एक-दूसरे के खिलाफ आग लगाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप अपने गाँव को एक राज्य समझें। अपने गाँव के लिए मसूदा आप स्वयं बनायें। अपने गाँव के दुकड़े न होने दें। मुकम्मिल से, कुल से काम होगा, जुज से काम नहीं होगा। गाँव में सियासत आयेगी, तो यह मेरे खिलाफ राय देगा, वह उसके खिलाफ राय देगा और फिर सब एक-दूसरे के दुश्मन होंगे। इससे गाँव में अमन, सुख नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा। आज आपके गाँव में झगड़ा नहीं है, लेकिन वह इस सियासत से दाखिल हो सकता है।

आज अहमद कह रहा था कि उसके कुनवे के सभी लोग कल्ल हुए। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, ऐसे दो दुकड़े हुए हैं, तो आपने बड़ा भुगतता है, सहन किया है। इस तरह इन्सान इन्सान से दुश्मनी करता है, इसकी वजह यही है सियासत। इन सियासतवालों के बहकावे में आयेंगे, तो तबाह होंगे। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप नेशनल कानफ्रेंस हो या डेमोक्रेटिक नेशनल कानफ्रेंस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सबको शस्त्री तौर पर इन्सान के नाते देखिये। (१) लालच में फँसाना और (२) डराना, घमकाना—यही पार्टीवाले लोगों के हथियार हैं। लेकिन हमें निडर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बेखौफ रहना चाहिए। हमें उनको कह देना चाहिए कि भाई, हम अपनी-अपनी राय देंगे, लेकिन हमारे गाँव में झगड़े नहीं होने देंगे, गाँव के दुकड़े नहीं होने देंगे।

अटिडी

१२-९-१९९९

सर्वोदय-समाज कब बनेगा ?

कोर्ट में केस न जाय

हम चाहते हैं कि जैसे सरकार ने सेवा की योजना बनायी, वैसे ही लोगों की तरफ से भी योजना बने। लोग अपने मे से हर पाँच हजार की आबादी के लिए एक सेवक खड़ा करें। उसके पीछे अपनी सम्मति बनाये रखने के लिए हर घर में सर्वोदय-पात्र रखें और उसे अपना समझकर जो-जो काम वह सुझाये, उसमें मदद दें। ये सेवक मामूली वक्त में गाँव-गाँव जाकर प्रेमभाव बढ़ाने का काम करेंगे। उसकी एक अलामत, पहचान, निशानी यह होगी कि उस इलाके से कोर्ट में कभी केस नहीं जायेंगे। खास मौके पर, कहीं अशांति हो, तो वे सेवक ही शांति की स्थापना के लिए मर मिटने के लिए राजी होंगे। किसीने यह दिखा दिया कि किसी एक तहसील में से कोर्ट में एक भी केस नहीं जाता है और लोग अपने झगड़ों का निपटारा आप कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि बेहतर सर्वोदय-समाज की स्थापना हुई। दूसरे लक्षण आगे-पीछे आयेंगे ही, लेकिन सर्वोदय-समाज बना या नहीं, इसकी परख तो हम इसी बात से करेंगे कि उस इलाके में कोर्ट में न जाने के कारण वकील, मजिस्ट्रेट बेकार हुए हैं, मजिस्ट्रेट को रोज यही लिखना पड़ता है कि 'आज कोई केस नहीं', तिस पर भी सरकार ने कोर्ट जारी रखा, तो मजिस्ट्रेट को चरखा दे देंगे। यह बात छोटी-सी दीखती है, लेकिन छोटी नहीं है। पेड़ को फल आया, तो वह छोटा दीखता है, लेकिन उसके पीछे बीज, पौधा, पेड़, डालियाँ, पत्ते, फूल यह सारा काम हुआ है, जिसका नतीजा वह फल है। जैसे बच्चे खेलते-खेलते झगड़ा करते हैं, तो वह झगड़ा कोर्ट में नहीं ले जाते हैं, वैसे ही यह होना

चाहिए कि गाँव में कहीं झगड़ा हुआ, तो गाँव के लोग ही उसका निपटारा कर लें और फिर से सब लोग इत्मीनान से रहने लगे। यह तो हुआ फल, लेकिन उसके पहले फूल भी जरूरी है। गाँव का एक कुनवा बनाना—यह फूल है। लेकिन फूल पैदा होने के लिए पत्तियाँ, डालियाँ वगैरह भी चाहिए। जमीन की मिलिकयत मिटाना और जमीन पर काम करने का मौका हरएक को देना, जमीन की खिदमत से किसीको महलूम न रखना, गाँव के सब भाइयों को काम देने की जिम्मेवारी उठाना, गाँव में उद्योग बढ़ाना—यही सब पत्तियाँ, डालियाँ वगैरह हैं।

ग्राम-संकल्प

आज हमने खादी-उत्पादन केन्द्र देखा, वहीं पर वहनें सूत कातती हैं, उन्हें मजदूरी दी जाती है। उनके सूत का कपड़ा जम्भू, श्रीनगर जैसे शहरों में बेचा जाता है। लेकिन यह स्वराज्य सर्वोदय-समाज का लक्षण नहीं है। आज बाजार में पचासों चीजें बिकती हैं, उनमें थोड़ी-सी खादी बिके, तो उतने से सर्वोदय-समाज नहीं बनेगा। सर्वोदय समाज तो तब बनेगा, जब गाँव के लोग तय करेंगे कि हम गाँव में बनी हुई खादी पहनेंगे, बाहर का कपड़ा नहीं खरीदेंगे। तब गाँव की बहनों को और बेकार लोगों को काम मिलेगा। उसी तरह तेल, गुड़, रस्ती वगैरह चीजें भी गाँव में बननी चाहिए। जिन चीजों का कच्चा माल गाँव में मौजूद है और जिनके पक्के माल की गाँव को जरूरत है, वह पक्का माल गाँव में बन सके, तो गाँव में ही बनाया जाय। गाँव के लोग तय करेंगे कि हम अपने गाँव में ही बनी हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो बेकारी खतम होगी। ऐसा होने से गाँव में जमीन के बारे में असमाधान नहीं रहेगा और गाँववाले अनुभव करेंगे कि हमारा एक कुनवा है, तब यह फल दिखाई देगा कि कोर्ट खाली हो गये। वेतन के साथ-साथ अनाज भी मिले

एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। लेकिन सरकार की सरकार है आप (जनता)। इसलिए आप ही के सामने रखता हूँ। मेरी राय में

जितने छोटे-बड़े सरकारी नौकर हैं, उन सबको उनके परिवार के लिए जितने अनाज की जरूरत है, उतना देना चाहिए। अगर किसीकी तनख्वाह २०० रु० है, तो उसे १६० रु० दिये जायें और बाकी निश्चित अनाज दिया जाय। फिर अनाज के दाम ऊपर-नीचे चढ़ें, तो भी कोई परवाह नहीं। हिन्दुस्तान में ५५ लाख सरकारी नौकर हैं। उनके परिवार के लोगों को गिनकर तीन करोड़ की जमात बनेगी। इतने लोगों को तय किया हुआ अनाज मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। आज सरकारी नौकरों की यह हालत है कि अनाज के दाम ऊपर-नीचे चढ़ें, तो वे सोचते हैं कि अब गुजारा कैसे हो ? इस प्रकार से उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने मुलाजिमों (नौकरों) का जो एक मध्यम वर्ग बनाया है, उसे उसकी तनख्वाह की निश्चित रकम के साथ-साथ निश्चित अनाज भी मिले।

लगान : अनाज के रूप में

एक बात और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आप भी आवाज उठायें। किसान सरकार से कहें कि हमसे पैसे में लगान क्यों लेते हो ? पैसे से बढ़कर जो चीज हमारे पास पड़ी है, वह बेचने के लिए हमें क्यों मजबूर करते हो ? तय करके अनाज के रूप में हमसे लगान लो, फिर बाजार में दाम कुछ भी हो। कहीं अकाल हो, तो अलग बात है। लेकिन सरकार अनाज के रूप में लगान लेगी, तो उसके पास अनाज इकट्ठा होगा और किसान को भी अनाज बेचना नहीं पड़ेगा। क्या हमारे पास सोना है, तो आप यह कहेंगे कि हम सोना नहीं लेते ? सोना बेचकर नोट दो। अनाज तो सोने से बढ़कर चीज है। इसलिए लगान अनाज के रूप में ही लो। साथ-साथ सरकार सब सरकारी नौकरों को तयशुदा अनाज देने का तय करेगी, तो तीन करोड़ के मध्यम वर्ग को हमने बचा लिया, ऐसा कह सकते हैं। फिर वह वर्ग सुख-चैन से जीयेगा। बाजार में दूसरी चीजें सस्ती या महँगी हों, तो उसकी परवाह नहीं। लोगों को अनाज मिल जाय, जो अहंम चीज है, तो वे बच जायेंगे। अनाज मिलने से लोग सुखी रहते हैं।

सारी जनता भी ध्यान दे

गाँव-गाँव के लोगों से मैं यह भी कहूँगा कि उन्हें अपने गाँव के लिए, मजदूरों के लिए, जितना अनाज चाहिए, उतना रख लेना चाहिए और मजदूरों को भी तयशुदा अनाज देना चाहिए और ऊपर से थोड़ा पैसा भी देना चाहिए। हिन्दुस्तान के ३७॥ करोड़ की आबादी में से ३० करोड़ लोग गाँवों में रहते हैं। इस योजना से वे तीस करोड़ बच जायेंगे, उन्हें बाजार से अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ-ही-साथ तीन करोड़ सरकारी नौकर भी बच जायेंगे, तो जो ४॥ करोड़ रह जाते हैं, उनमें व्यापारी, वकील, डॉक्टर, साहूकार वगैरह होंगे। वे महँगा अनाज भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार ३३ करोड़ लोग अगर बाजार-भाव से बच गये, तो फिर जैसे आज अनाज का भाव ऊपर-नीचे हुआ करता है और समाज में उथल-पुथल होती है, वह नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि अग्राम (जनता) में यह भावना पैदा हो जाय। जनता की आवाज उठेगी, तो सरकार पर उसका तुरत दबाव पड़ेगा।

सरकारी सेवक नहीं, लोक-सेवक

सरकार के सेवक कुछ काम करते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोक-सेवक खड़े हों। वे सेवक ऐसे होंगे, जो लोगों पर आधार रखेंगे, सचकी सेवा करेंगे। इनके पास लोगों का दिल खुलेगा, सरकारी नौकरों के पास नहीं खुलेगा। ऐसे सेवकों के लिए घर-घर में सर्वोदय पात्र रखे जायें, तब लोक-शक्ति जाग्रत होगी। इसलिए जब तक लोक-शक्ति जाग्रत नहीं होगी, तब तक नाम की ही लोकशाही चलेगी और असल में पुराने बादशाहों के जमाने के जैसी ही हालत रहेगी।

त्रिजयपुर

२४-९-१९५९

‘मनुष्य’ की विशेषता

हमारी एक लड़की हमसे कहती थी कि कश्मीर में आप उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ‘मनुष्य’ शब्द को छोड़ते नहीं हैं। यह ‘मनुष्य’ शब्द हिन्दी या उर्दू में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि मनुष्य में जो खूबी, खुसूसियत, विगेषता है, वह मनुष्य शब्द ही बताता है। मनुष्य याने मनन करनेवाला, सोचनेवाला, जो उसकी विशेषता है। खाना-पीना, भोग भोगना, बच्चे पैदा करना, बीमार पड़ना और मर जाना, यह प्राणीमात्र के साथ जुड़ी हुई चीज है, इसलिए मनुष्य के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन वह मनुष्य की खुसूसियत नहीं है। इतने से मनुष्य की कभी तसल्ली नहीं हो सकती है। जिसके घर में खाने की चीजें पड़ी हैं, वह भी एकादशी या मुहर्रम के रोज फाका करता है। क्या आपने कोई जानवर देखा है, जो एकादशी के दिन फाका करता है? पेट चिगड़ा या खाना नहीं मिला, तो जानवर फाका करेगा। उसी दिन उसकी एकादशी हो जायगी। लेकिन पेट में भूख है, घर में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी आज एकादशी है, इसलिए मैं नहीं खाऊँगा, भगवान् का नाम लेकर थोड़ा चिंतन, मनन करूँगा, ऐसी बात मनुष्य ही करता है। फाका करने से उसे तसल्ली होती है। त्याग करने में, दूसरे के लिए कुछ काम करने में उसे तसल्ली मालूम होती है। मनुष्य फाँसी के तख्ते पर भी खुशी से चढ़ता है। दुनिया की सेवा में मैं मर रहा हूँ, यों सोचकर खुश होता है। कितने ही फकीर घर छोड़कर घूमते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था ‘घूमते हैं योगी दर-दर मुझमें-मुझमें’ इसके मानी यह हैं कि वे महसूस

करते थे कि मेरी आत्मा इतनी फैली हुई है कि दुनिया में घूमनेवाले सब योगी मुझीमें घूमते हैं।

क्या घूमनेवाले फकीर को और जेल जानेवाले कार्यकर्ता को कोई तकलीफ नहीं होती है। रोज सुबह उठने तथा बारिश, धूप, ठंड में घूमने से शरीर को तकलीफ नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शरीर को तकलीफ होने पर भी अन्तःकरण में समाधान रहता है। आपने ऐसा कौन-सा जानवर देखा, जिसे तकलीफ में भी समाधान मालूम होता हो? मनुष्य शब्द में यह जो सारी खूबी है, उसीके कारण मैं मनुष्य शब्द को छोड़ता नहीं हूँ।

क्या यह इन्सान का लक्षण है?

आज मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि इस गाँव में मुसलमानों के कितने घर हैं? जवाब मिला कि पहले कुछ डेढ़-दो सौ घर थे, लेकिन अब एक घर है। कुछ लोग मारे गये और कुछ लोग भाग गये। बीच में हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के बँटवारे के वक्त एक खराब हवा चली थी, जिससे लोगों के दिमाग बिगड़ गये थे। इन्सान अपनी इन्सानियत खोकर हैवान बन गया था। उसी समय यह बुरा काम हुआ। जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, उनमें जपुजी, गीता, रामायण पढ़नेवालों में से ही कुछ लोग होंगे, जिनकी उन किताबों पर श्रद्धा भी होगी। ऐसी किताबों पर श्रद्धा रखनेवाले कत्ल कर सकते हैं, क्या यह इन्सान का लक्षण माना जायगा?

सावा

१५-९-५९

कामयाब सफ़र

[जम्मू-कश्मीर राज्य की यात्रा का यह आखिरी दिन था। राज्य-सरकार की तरफ से उद्योग-मंत्री श्री श्यामलाल सराफ तथा नेशनल कानफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी श्री वक्शी अब्दुल रशीद ने आरम्भ में भाषण करते हुए कहा कि “विनोबाजी की यात्रा का कश्मीर पर बहुत असर हुआ है। हम सब आपके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करेंगे।”]

सुनने के मिशन में पूरी कामयाबी

आज मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बल्कि यहाँ कदम रखते हुए जो बात मैंने कही थी, उसमें मैं कहाँ तक कामयाब हुआ, इसका इजहार करके आपसे विदा लेने का ही यह मौका है। मैंने इस स्टेज में कदम रखते ही कहा था कि “मैं यहाँ देखने, सुनने और प्यार करने आया हूँ।” सुनने और देखनेवाले को और जो प्यार करना चाहता है, उसको प्यार के लिए कभी-कभी बोलना पड़ता है और विचार-सफाई के लिए भी बोलना पड़ता है। उतना तो मैं बोलूँगा, लेकिन मेरा मिशन देखने, सुनने और प्यार करने का ही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इस मकसद में अच्छी कामयाबी हासिल हुई है।

मुझे जो सुनना था, वह सब लोगों ने सुनाया। जितना सुनने की जरूरत थी, उससे ज्यादा सुनाया। लेकिन हर हालत में जो कुछ सुनाया है, दिल खोलकर सुनाया। जिन्होंने अपने विचार मेरे सामने रखे, वे एक-दूसरे के मुख्तलिफ थे। एक-दूसरे से डरते हुए भी पाये गये और उन्हें एकान्त में बात करने की जरूरत महसूस हुई, इसलिए हमने एकान्त में भी बात की। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि जिस किसी

जमात के साथ हमारी बात हुई, चाहे वह सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो या समाजी जमात हो, चाहे चन्द व्यक्ति हों, उन सबने यह महसूस किया कि यह अपना ही आदमी है और इसके सामने दिल खोल कर बात रखने में कोई खतरा नहीं है। वक्त इसकी तरफ से हमारे लिए हमदर्दी ही रहेगी और जवाब में साफ बातें ही कही जायेंगी। ऐसा विश्वास रखकर लोगों ने हमारे सामने अपनी बातें रखीं और मेरी सुनने की जो मशा थी, उसमें हम पूरे कामयाब हुए।

देखने के मिशन में काफी कामयाबी

मेरा देखने का जो मशा था, उसमें हम कुछ कामयाब हुए हैं, पूरे कामयाब नहीं हुए हैं। क्योंकि सैलाब की वजह से कुछ हिस्सा देखने का रह गया। सैलाब न आता, तो हम और हिस्से भी देखते। जो मियाद, मुदत हमने बाँध रखी थी, उसमें हम और हिस्सों में भी जा सकते थे। हमारी कृष्णा बहन (कृष्णा मेहता, सदस्य, लोकसभा) का जन्मस्थान किश्तवाड़ में भी हम जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा सके। उसमें वक्त की कमी भी एक कारण था और सैलाब की वजह से हमें कुछ जगहों पर ज्यादा रुकना पड़ा था। इसलिए देखने में हम सौ फीसदी कामयाब हुए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन चावल पका है या नहीं, यह देखने के लिए चावल का हर दाना देखने की जरूरत नहीं रहती। थोड़ा-सा देखने पर मालूम हो जाता है। इसलिए मैंने जो देखा और काफी देखा, उससे काफी खयाल आ सकता है। अगरचे इस स्टेट का पूरा दर्शन करना हो, तो चार महीने नाकाफी हैं। एक साल की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मौसम होते हैं। उन मौसमों में लोगों की क्या हालत होती है, यह उनके साथ रहे बगैर नहीं मालूम हो सकता। इसलिए जाड़े में श्रीनगर में रहना जरूरी था। तब मुझे पता चलता कि लोगों की क्या हालत होती है। लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं था, न मैंने इतना समय देना जरूरी ही समझा। यह पहला

ही मौका था। अगर परमेश्वर ने चाहा और उसे जरूरत महसूस हुई, तो वह मुझे यहाँ दुबारा भी ला सकता है। लेकिन पैदल घूमनेवाला किसी जगह को छोड़ता है, तो फिर से आने का खयाल नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ता है। एक साल का अनुभव चार महीने में नहीं आ सकता था, फिर भी मैंने जितना देखा, वह हालत का अन्दाजा करने में काफी था।

पूरा प्यार किया

मेरा तीसरा काम था—प्यार करना। इन चार महीनों में एक भी मौका मुझे याद नहीं, जब कि प्यार के सिवा और कोई खयाल मेरे मन में आया हो, मेरे मुँह से कोई सख्त शब्द निकला हो। वैसे शब्द तो काफी निकले हैं और सामने जो लोग आये, उन्हें मैंने डाँटा-फटकारा भी, लेकिन उन्होंने उस डाँट और फटकार में प्यार ही महसूस किया। मैंने उन्हें जितना डाँटा और फटकारा, उन्होंने उतना ही अपने में और मुझमें नबदीकी महसूस की। परमात्मा की कृपा थी कि प्यार करने का मेरा इरादा पूरा हुआ। जहाँ तक ये तीनों चीजें मिलकर हालत को पहचानने और समझने की बात थी, उसमें मैं जो समझा, वह थोड़ा-थोड़ा लोगों के सामने रखता गया। खानगी में और जाहिरा तौर पर भी बोला हूँ। उसमें जो फर्क रहा, वह इतना ही कि जो बात चंद लोग समझ सकते हैं, वह मैंने चन्द लोगों के सामने रखी और जो बात आम लोग समझ सकते हैं, वह आम लोगों के सामने रखी। इसके अलावा और कोई फर्क उन दोनों में नहीं रहा। इस तरह का फर्क करने का माद्दा मुझमें नहीं है। मैं जो बोलता हूँ, वह समझनेवाले की कृपत देखकर बोलता हूँ। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि जहाँ अक्सर किसीको जाने का मौका नहीं मिलता, मुझे मौका मिला और इसमें किसीका कोई नुकसान होने का था ही नहीं। फौज के सामने भी बात करने का मौका मुझे मिला। मुझे

यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि मैंने पाया कि फौज में जो लोग आते हैं, वे सचमुच सेवा करने के खयाल से ही आते हैं। यह ठीक है कि उनका काफी समय ऐसे ही घूमने और देखने में जाता है, लेकिन कुल मिलाकर मुश्क पर यह असर रहा कि उनमें सेवा करने का खयाल है और मेरे विचार उन्होंने प्यार से ग्रहण किये। यहाँ पर मैं कई जमातों से मिला। मुसलमान, हिन्दू, सिख, बौद्ध वगैरह जमातें, हरिजन, रिफ्यूजी (शरणार्थी), एक्स-सोल्जर्स (अवकाशप्राप्त सिपाही) वगैरह लोग और कई तबकों के लोग मेरे पास आये और मेरे पास जो था, मैंने उन्हें दिया। इतने में उन्होंने तसल्ली मानी। इससे हम कह सकते हैं कि हमने अपने प्यार करने तथा प्यार पाने का तीसरा मंश भी बहुत कुछ पूरा होते देख लिया। सर्वोदय में प्यार पाना भी एक मुख्य काम है।

इल्म नहीं, अमल का दावा

यहाँ लोगों ने तीन-चार दफा मुझे याद दिलाया कि इसी प्रकार का मिशन लेकर भगवान् शंकराचार्य कश्मीर आये थे। मैंने कबूल किया कि शंकराचार्य के मिशन का जो स्वरूप था, उससे मेरे मिशन का स्वरूप मिलता-जुलता है। उन्होंने अद्वैत का विचार कहा था। याने इन्सान इन्सान में कोई फर्क नहीं है, बल्कि इन्सान परमात्मा के नूर से भी जुदा नहीं है, परमात्मा के नूर का ही एक जुग है। वह कुल है, यह जुग है। यही अद्वैत है। यही पैगाम लेकर शंकराचार्य यहाँ आये थे। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि श्रीनगर में एक पहाड़ पर उनकी याददाश्त में भगवान् शंकर का मंदिर बनाया गया है। मलानार का एक लड़का—हिन्दुस्तान के त्रिलकुल दक्षिण किनारे का एक लड़का उस जमाने में कश्मीर तक पैदल पैदल आया, सिर्फ यही बात समझाने के लिए कि इन्सान-इन्सान के बीच और इन्सान और भगवान् में भी कोई फर्क नहीं है। इन्सान और भगवान् के बीच अगर कोई फर्क है, तो सिर्फ मिकदार (मात्रा) का फर्क है। वह कुल है, तुम

जुज हो। इस तरह परमात्मा, इन्सान और कुदरत—तीनों एक ही नूर की चीजें हैं। तीनों में एक ही माद्दा है। सिर्फ यही बात समझाने के लिए वह शख्स यहाँ आया और उसने हिमालय में, कैलाश में जाकर देह छोड़ी। इस बात को यहाँ के लोग याद करते हैं और उसके साथ मेरा भी नाम जोड़ देते हैं। उनके साथ मेरी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वे बड़े आलिम थे, मैं तो एक खिदमतगार हूँ। अल्ला का बन्दा हूँ। मैं इल्म का दावा नहीं कर सकता हूँ। बल्कि मुझमें जितना इल्म है, उसके अमल का दावा करता हूँ। वे बड़े आलिम थे और मैं बुजुर्गों के दिये हुए इल्म पर अमल करने की कोशिश करनेवाला, उनकी रहनुमाई में चलनेवाला, उनका एक शगिर्द हूँ। इसलिए उनकी और मेरी कोई तुलना नहीं हो सकती।

‘इल्हाम’

मैं तो नाचीज हूँ, लेकिन जो मिशन लेकर आया हूँ, वह नाचीज नहीं है। बल्कि वह बहुत बड़ी चीज है। उससे न सिर्फ कश्मीर को, बल्कि हिन्दुस्तान को और दुनिया को नजात मिलनेवाली है। यह एक ऐसा ऊँचा विचार है, जिसे हम ऊँचा नहीं रख सकते, बल्कि हमें उस ऊँचाई तक पहुँचना होगा—उस पर अमल करना होगा। ऐसा एक ऊँचा विचार लोगों के सामने रखने की प्रेरणा भगवान् ने मुझे दी है। आप चाहे तो उसे ‘इल्हाम’ (दैवी प्रेरणा) कह सकते हैं। मैं बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मामूली शब्द ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन इल्हाम अगर यह न होता, तो मैं अपने में घूमने की ताकत न पाता। मैंने आठ वर्षों से देखा है और कश्मीर में भी, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा है, हमें कई मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन मुझ पर उनका कोई भार नहीं है। जैसे गुल का कोई भार नहीं होता, खुशी ही होती है, वैसे जब मैं याद करता हूँ कि इन चार महीनों में मुझे कहाँ-कहाँ जाना पड़ा, तो खुशी का ही एहसास करता हूँ। मुझे किसी भी किस्म की तकलीफ

का एहसास नहीं होता। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। उन्होंने हमें अच्छी तरह से संभाला, हिफाजत से रखा, कोई कभी नहीं रहने दी। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं यह मानता हूँ कि वह जो घुमानेवाला है, वह मुझे घुमा रहा है।

रुहानियत को अमल में लाने का तरीका : ग्रामराज्य

मैं आपके सामने एक बड़ी बात रखनेवाला हूँ कि दुनिया के मसले कैसे हल हो सकते हैं। अभी भाई साहब ने मुझसे पूछा कि कश्मीर के आपके अनुभवों का निचोड़ बताइये। हमने कहा कि निचोड़ यह है कि दुनिया के मसले रुहानियत से ही हल होनेवाले हैं, सियासत से कतरई नहीं। सियासत नाचीज है। जितना साइन्स बढ़ रहा है, उतनी सियासत फीकी पड़ रही है। सियासत और साइन्स दोनों एक होंगे, तो समझना चाहिए कि दुनिया खत्म ही होनेवाली है। इसलिए हमें रुहानियत और साइन्स, इन दोनों को जोड़ना चाहिए। उन्होंने पूछा कि रुहानियत से मसले किस तरह हल किये जा सकते हैं? रुहानियत कैसे प्रकट की जा सकती है? तो हमने कहा कि गाँव गाँव के लोगों को यह एहसास हो कि हमारा गाँव एक कुनवा है। यों समझकर वे जमीन की मिल्कियत मिटा दें, शामिलित मिल्कियत मानें, जमीन बाँट दें, शखसी मिल्कियत न रहने दें। गाँव की एक सभा बनायें, जो यह जिम्मा उठाये कि गाँव के हर शरस को काम या खाना देना होगा। गाँव की दस्तकारियाँ बढ़ाने का काम भी वह करे। इस तरह गाँव गाँव अपना गाँव याने एक स्टेट ही है, ऐसा महसूस करके अपना मसूवा बनाये। फिर हम कहाँ रहें, भारत में, एशिया में या दुनिया में, यह सवाल ही नहीं रहेगा। हम अपनी जगह हैं और ईश्वर की गोद में हैं। बेवकूफ मुसाफिर यहाँ आकर लोगों से पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है? ताँगेवाले से वे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? कोई चिड़िया होती, तो बताती कि फलाने घोंसले में

जाना चाहती हूँ। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें अपने खेत में काम करना है, अपनी जगह नहीं छोड़नी है और अल्लाह की गोद में रहना है। तुम दूरिस्ट आओ और जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। हमें परमात्मा की, इन्सान की सेवा करनी है। हम सारे गाँववाले इकट्ठा हुए हैं। हम सबकी खिदमत करते हैं। कुदरत की, इन्सान की और अल्लाह की खिदमत करते-करते हम जीयेंगे और जब अल्लाह हमें बुलायेगा, तब हँसते-हँसते उसके पास जायेंगे, रोते-रोते नहीं। अगर हमसे पूछा जाय कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे कि परमात्मा के पास जाना है। जब तक वह नहीं बुलायेगा, तब तक हम अपने गाँव में प्यार से रहेंगे और अपने गाँव को बहिस्त बनाने की कोशिश करेंगे। रुहानियत और इन्सान की मदद से हम इस दुनिया में जन्नत ला सकते हैं। वह लाने की हमारी कोशिश चलेगी। हमारा किसीके साथ कतई झगड़ा-फसाद नहीं है। यह बात गाँव-गाँव के लोग समझे और सरकार भी गाँववालों को यह बात समझाने की कोशिश करे।

लोग अपना मन्सूबा खुद बनायें। कोई चीज ऊपर से लादी जाती है, तो हम या तो ऊपरवालों की तारीफ करते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम अपने गाँव को बनायेंगे। गाँव में सियासी जमातों को दखल नहीं देने देंगे। सियासत का गाँव से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर के तबके में आप सियासत रखना चाहते हैं, तो रखें, लेकिन गाँव की तरक्की के साथ सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो सियासी पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं कि हमें देहात में दखल नहीं देना चाहिए। बल्कि देहात को प्यार से मुकम्मिल बनाने का रवैया हमें अख्तियार करना चाहिए।

सब एक साथ भगवान् का नाम लें

गाँव में हिन्दू, मुसलमान, सिख वगैरह सब मजहबों के लोग भगवान्

का नाम लेने में प्यार से इकट्ठा हों। रुहानियत और साइन्स दोनों के लिए यह जरूरी है। मुझे कभी-कभी यह देखकर दुःख होता है कि और कामों के लिए तो हम इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान् का नाम लेने का मौका आता है, वहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख सब अलग-अलग हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि भगवान् कम्बख्त कैसा है कि उसका नाम लेने का मौका आया, तो हमें अलग होना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि और कामों में अलग होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमें एक होना चाहिए। इस तरह हम हर गाँव में परमात्मा का नाम लेने में इकट्ठा हों और उस वक्त कुरानशरीफ, गीता, ग्रन्थ-साहब, धम्मपद, बाइबिल वगैरह किताबों का मुताला मिलकर करें। एक मिला जुला समाज बनायें। कुरानशरीफ में कहा है, 'उम्मतु वाहिद्' तुम सब एक उम्मत हो। जितने भी पैगम्बर, नबी, बली, ऋषि, मुनि, साधु, महापुरुष हो गये, उन सबकी एक ही जमात है, एक ही कौम है। यह इजहार कुरानशरीफ ने दिया है। गीता में भी कहा है कि तुम कहीं से भी आते हो, मेरी तरफ ही आते हो। 'मम वर्त्मानु-चर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः' हे अर्जुन, सब इन्सान सब बाजुओं से मेरी तरफ ही आ रहे हैं। याने त्रिलकुल कुरानशरीफ ने जो बात कही—'कुल्लुन् इलैना राजीऊन' वही बात गीता कहती है। सब अच्छे-अच्छे धर्मग्रन्थ एक ही बात कहते हैं। हम सब प्यार से एक साथ बैठकर उन धर्मग्रन्थों का मुताला करें। हम एक साथ गायें, एक साथ खायें, एक साथ खेलें, कूदें, नाचें, एक-दूसरे पर खूब प्यार करें और जाते समय हँसते हँसते चले जायें। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि परमेश्वर के पास जाते समय रोने का मौका न आवे, हम हँसते हँसते चले जायें। यों सोचकर कि हम भगवान् से मिलने जा रहे हैं, हमें खुशी होनी चाहिए। हमें अन्दर से यह यकीन होना चाहिए कि हम भगवान् के पास पहुँच रहे हैं, तो अब उनका प्यार हमें हासिल होनेवाला है। हम उनके हुक्मवरदार

हैं, उनके कदमों की खिदमत करने की हमने कोशिश की है, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। त्रिलकुल बेखौफ, बेडर, जैसा कि कुरानशरीफ ने कहा है : 'ला खौफु ? अलैहिम वला हुम् यह जनून' निर्भय होकर हम परमात्मा के पास हँसते-हँसते चले जायें। गाँव-गाँव के लोगों को हम इस तरह तैयार करेंगे, तो जो सियासी मसले हैं, वे हवा में उड़ जायेंगे।

कश्मीरियों का खूबसूरत दिल

कश्मीर वादी में हमें जो अनुभव आया, उससे यही महसूस किया कि कश्मीर-वादी के लोग ठंडे मिजाज के हैं, गरम मिजाज के नहीं। वैसे चन्द लोग तो गर्म मिजाजवाले होते ही हैं। उनके बिना जिन्दगी में जायका नहीं रहता। जैसे खाने में थोड़ी-सी मिर्च रहे, तो जायका मालूम होता है, लेकिन मीठी ही चीज ज्यादा हो, तो उसके साथ थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ा-सा कड़ुआपन चल जाता है। क्योंकि बाकी सारा मीठा ही मीठा मामला होता है। ऐसा ही अनुभव हमें कश्मीर-वादी में आया। इस किस्म का तजुर्बा होगा, ऐसा मुझे पहले से अन्दाजा नहीं था, यह मैं कबूल करता हूँ। वैसे पहले से ही अन्दाजा होना चाहिए था। मुझमें इतनी अक्ल होनी चाहिए थी कि जहाँ कुदरत ठंडी है, वहाँ लोगों का दिमाग भी जरूर ठंडा होगा। फिर भी मुझे पहले अन्दाजा नहीं था और वहाँ जाने पर मैंने देखा कि लोगों में बहुत प्यार है, किसी प्रकार की कौमियत का खयाल नहीं है। वैसे चंद लोग जो सियासत में पड़े हैं, उनकी बात छोड़ देता हूँ, लेकिन आम लोग मेहमाननवाज हैं, इन्सानियत को परखनेवाले हैं, रुढ़ानियत की कद्र करनेवाले हैं और खूबसूरत दिलवाले हैं।

हिन्दुस्तान पर प्यार : दुनिया पर प्यार

जम्मू के लोगों से हमने कहा कि तुम गर्म मुल्क में रहते हो, तो गर्म मिजाज मत रखो। तुम इधर से कश्मीर के साथ और उधर से हिमाचल

प्रदेश के साथ जुड़े हो। दो ठड़े प्रदेशों के साथ जुड़े हो और यहाँ झेलम, चिनाब और रावी जैसी बड़ी नदियाँ बहती हैं। कभी मिजाज गर्म हो जाय, तो नदी में जाकर ठंडे पानी से नहा लो। हिन्दुस्तान के साथ तुम्हारा प्यार है। वह प्यार कायम रहे और बढ़े, यह मैं चाहता हूँ। हिन्दुस्तान और दुनिया में कोई फर्क मत करो। एक जमाने में हम 'जय हिन्द' कहते थे और ठीक ही कहते थे, क्योंकि हिन्दुस्तान में एक ही जमात नहीं है, मुस्लिम जमाते, मजहब वगैरह हैं। इस कश्मीर में हिन्दुओं के लिए अमरनाथ का मंदिर है, वैसे ही उधर अजमेर में मुसलमानों के लिए अजमेर का दरगाहशरीफ है और बौद्धों के लिए बोधगया और सारनाथ हैं। ईसाइयों के लिए केरल में सेंट टॉमस का मंदिर है। ईसामसीह के पहले शिष्यों में से एक शिष्य टॉमस हिन्दुस्तान में आया था और यहीं मरा। इस तरह हिन्दुस्तान में मुस्लिम जमातें रही हैं, इसलिए हिन्दुस्तान पर प्यार करने का मतलब है, दुनिया पर प्यार करना। हिन्दुस्तान मुस्लिम-सर, थोड़े में दुनिया ही है। इसलिए हिन्दुस्तान पर हम प्यार करेंगे, तो कौमियत में गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि यह वही देश है।

तिब्बतियों को पनाह देना भारत का धर्म

दस हजार साल का पुराना इतिहास हमारे पीछे है। यहाँ सैकड़ों जमातें आती हैं, अब भी आ रही हैं। अभी आपने देखा कि तिब्बत से लोग डर के मारे भागे और इन्हे कहाँ पनाह मिली? हिन्दुस्तान में पनाह मिली। उनकी सियासत से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वे मारे जा रहे थे, भाग रहे थे और पनाह चाहते थे, तो हमने पनाह दी। यह चीन चीन-वालों को ठीक नहीं लगी। लेकिन मैं चीन वालों से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश की इज्जत इसके साथ जुड़ी हुई है। यह मेरा देश वह देश है, जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। यह देश किसीसे दुश्मनी करनेवाला नहीं है। इसलिए चीन वालों के साथ इसका वही प्रेम रहेगा, जो पुराने जमाने से

चला आ रहा है। लेकिन हम तिब्बत के लोगों को पनाह नहीं देते, तो हम इन्सानियत को खोये हुए साबित होते।

पुराने जमाने में यहाँ ईरान से पारसी लोग भागकर आये। करीब १३ सौ साल पहले की बात है। वे बम्बई के किनारे उतरे और उन्हें यहाँ पनाह मिली। आज दुनिया में पारसी करीब एक लाख होंगे और वे हिन्दुस्तान में हैं। उनका एक मजहब है, जिसे जरथुस्त का धर्म कहते हैं। वे लोग हिन्दुस्तान में हमलावर बनकर नहीं आये थे, पनाह माँगने आये थे, तो हमने उन्हें पनाह दी। जैसे पुराने जमाने में हमने उनको पनाह दी, उनकी सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं था, हमारा तो इन्सानियत से वास्ता था। वे आफत में थे और भागकर आ रहे थे, इसलिए हमने उन्हें जगह दी। भारत देश का मतलब ही है—सबका भरण करनेवाला देश। इसलिए इस देश के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमने तिब्बतियों को इसीलिए पनाह दी।

मैं चीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ

मैं चीनियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध का पैगाम उठाने के लिए कूबत के साथ कोई देश राजी हो, तो हिन्दुस्तान राजी है और कोई देश राजी हो या न हो। गौतम बुद्ध का पैगाम हिन्दुस्तान ने जितना माना, शायद ही किसी देश ने माना होगा। अहिंसा की बात हिन्दुस्तान में जितनी पनपी, उतनी शायद ही दूसरे किसी देश में पनपी होगी। यह बात यहाँ के लोगों के खून में जितनी गहरी पैठी है, उतनी दूसरे देश में दिखाई नहीं देती। हमने बौद्ध-धर्म को यहाँ से बिदा नहीं किया, बल्कि यहाँ का शान्ति का पैगाम पहुँचाने के लिए बाहर भेजा। मैं फख के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बुद्ध भगवान् की नसीहत लेकर जो मिशनरी बाहर गये, वे फौज लेकर नहीं गये। वे तिब्बत, चीन, जापान, हिन्दोशिया, मंगोलिया, लका, स्याम, बर्मा वगैरह

देशों में गये, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम नहीं की, बल्कि वे वहाँ इल्म और प्यार लेकर गये और इसी तरह से चीन से यहाँ यू-एन-त्संग जैसे बड़े-बड़े यात्री आये। इसलिए चीनवालों के साथ हमारे ताल्लुक कभी नहीं बिगड़ सकते हैं। मेरी आत्मा, हिन्दुस्तान की आवाज कह रही है कि हम चीनवालों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं, लेकिन हमने तिव्वतवालों को पनाह दी, तो इंसानियत के लिए दी, इसको वे समझें।

‘जय जगत्’ भारत के लिए स्वाभाविक चीज

भारत इण्टरनेशनल नेशन (अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र) है, मामूली राष्ट्र नहीं। इसलिए हम दस साल पहले ‘जय हिंद’ कहते थे, तो गलत नहीं था। लेकिन दस साल में हम इतने आगे बढ़े कि आज यहाँ का बच्चा-बच्चा ‘जय जगत्’ बोलने लगा है। यूरोप के लोग जब इस बात को सुनते हैं, तो उन्हें खुशी और ताज्जुब मालूम होता है कि हिन्दुस्तान के बच्चे किस तरह यह वसी खयाल कबूल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के बच्चे ‘जय जगत्’ इसलिए कबूल करते हैं कि ऋषि-मुनियों का, नवियों का पैगाम यहाँ की हवा में फैला है। इसलिए हिंदुस्तान का बच्चा छोटी बात मुश्किल से समझ सकता है। मैं दूसरे देश से अलग हूँ, इसे नहीं समझ सकता। लेकिन मैं कुल दुनिया का हूँ और दुनिया हमारी है, इस बात को आसानी से समझ सकता है। सर्वोदय का मकसद यही है कि वह देश-देश के बीच जो दीवारें खड़ी की गयी हैं, उन्हें तोड़ना चाहता है। जैसे आज हम हिन्दुस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में जा-आ सकते हैं, प्यार से कहीं भी रह सकते हैं, बिजारत कर सकते हैं, दर्जन के लिए, इल्म पाने के लिए जा सकते हैं, वैसे ही दुनिया में इन्सान कहीं भी जा-आ सकता है, यही हमें करना है। जब तक यह नहीं होगा, तब तक सर्वोदय माननेवाले लोग चैन नहीं पा सकते। इसलिए ‘जय हिन्द’ अच्छा ही विचार था, उसमें कोई कौमी खयाल नहीं था, तब भी देखते-देखते हम ‘जय हिन्द’ से

‘जय जगत्’ तक पहुँच गये। अभी भाई बक़्शो रशीद ने अरनो तररीर ‘जय जगत्’ कहकर शुरु की। इतनी वह चीज फ़ित्री है। बीच में अंग्रेजों के राज में उन्होंने कौमों के बीच झगड़े का जहर फैलाया, ‘विभाजन और शासन’ की नीति चलायी, इससे हमारे दिमाग बिगड़ गये, लेकिन अब हमारी असली चीज बाहर आ रही है और ‘जय जगत्’ का संदेश हिन्दुस्तान कबूल कर रहा है।

‘जय जगत्’ मंत्र है

‘जय जगत्’ यह कोई नारा नहीं है। नारे एक-दूसरे के साथ टकराते हैं। इसलिए यह नारा नहीं, बल्कि अरबी में जिसे ‘कौल’ कहते हैं या संस्कृत में ‘मन्त्र’ कहते हैं, वह है। जैसे गायत्री-मन्त्र, अक्षतातिहा मन्त्र, ‘त्रिस्मिल्ला हि रहमान, निर्रहीम’ यह मन्त्र है, ऐसे ही ‘जय जगत्’ मन्त्र है, ‘कौल’ है। यह मन्त्र हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा बोल रहा है, इसकी मुझे खुशी होती है।

परमात्मा से दुआ माँगिये

यहाँ के लोगों ने कुछ जमीन दी है। वह सीलिंग बनने के बाद की जमीन है, इसलिए लोगों ने अरने ज़िगर का टुकड़ा काटकर दिया है। इसके मानी हैं कि लोग ‘जय जगत्’ पकड़ रहे हैं। उन्हें इसका एहसास हो रहा है। मैं आज ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ़ प्रेम प्रकट करना चाहता हूँ। इन चार महीनों में मुझसे कोई ग़लत काम हुआ होगा या कुछ ग़लत लफ़्ज़ मेरे मुँह से निकला होगा, मुझे तो याद नहीं, फिर भी निकला होगा—तो आप मुझे माफ़ कीजिये और परमात्मा के पास मेरे लिए दुआ माँगिये।

क़ुत्बा

२०-९-१५९

कश्मीर में विश्व-साक्षात्कार

[सर्व-सेवा-सघ की बैठक में]

साइन्स के जमाने में पुरानी सियासत इतनी पुरानी हो चुकी है कि वह छोड़नी ही होगी, तभी इन्सान आगे बढ़ेगा, नहीं तो नये-नये मसले तो पैदा जरूर होंगे और पुराने मसलों का हल नहीं निकलेगा। जितना मैं चिन्तन करता हूँ, उतना मैं इसी नतीजे पर आता हूँ।

अभी मैं कश्मीर गया था, तो वहाँ भी मुझे इसी चीज का दर्शन हुआ और मैंने ये बातें बार-बार लोगों के सामने रखीं। यह मेरी खुशनसीबी है, हमारी जमात की, याने सर्वोदय का विचार माननेवालों की खुशनसीबी है कि वहाँ जिन जिन भाइयों से, जमातों और तबकों से बात करने का मुझे मौका मिला, उन सबने मेरे सामने दिल खोलकर बातें रखीं और कभी किसी प्रकार का कोई संकोच महसूस नहीं किया, जब कभी वे मेरे सामने सियासी चीजें रखते थे, तो मैं उन चीजों पर सीधा प्रहार करता था और मुझे कहने में खुशी है कि बिल्कुल ऐसे लोग कि जिनके लिए मैंने कतई आशा नहीं रखी थी कि वे मेरी चीज समझेंगे, वे भी उसे समझे और मुतस्सर हुए, उनके चित्त पर उसका परिणाम हुआ। आखिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इस प्रकार साफ-साफ बात हमारे सामने रखनेवाला और पूरी हमदर्दी के साथ पेश आनेवाला शख्स अभी तक कश्मीर में नहीं आया।

मसलों के हल का उपाय

जब वहाँ के लोगों ने मुझे सुनाया कि कश्मीर का एक मसला है और उसके तरह-तरह के हल जो उन्हे सूझे थे और उन्होंने सोचे थे, वे

मेरे सामने रखे, तो उन सबको मैंने तोड़ा और उन्हें स्पष्ट दर्शन कराया कि ये मसले जिस तरह आप सुलझाना चाहते हैं, उस तरह से सुलझते हैं ही नहीं, बल्कि दिन-ब-दिन हर छोटा-सा मसला छोटा ही नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप लेगा और पेचीदा बनता जायगा। इसलिए ऐसे सब मसले हल करने के लिए मन के ऊपर उठना चाहिए। अभी हमारा मन जिस स्तर पर काम करता है, उसके ऊपर के स्तर पर सोचना होगा। इन मसलों को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। जब तक हम पुराने मन से काम करेंगे, तब तक इस साइन्स के जमाने में मसले हल करने में हम नाकाम साबित होंगे और खुशी की बात है कि यह मेरी बात उन लोगों को सोचने लायक मालूम हुई और कश्मीर से मैं कुछ आत्म-विश्वास बढ़ाकर आया हूँ। आत्म-विश्वास दो प्रकार का होता है। एक आत्म साक्षात्कार से होता है, जो अन्दर से होता है और दूसरा विश्व-साक्षात्कार से होता है, या सामाजिक भाषा में कहना हो, तो लोक-साक्षात्कार से होता है, जो बाहर से प्राप्त होता है। पहला आत्म-विश्वास तो लेकर ही मैं वहाँ गया था। लेकिन दूसरे प्रकार का आत्म-विश्वास वहाँ से लेकर आया हूँ और अपने लिए जो शक्ति का भान मुझे बाहरी दृष्टि से नहीं था, वह कश्मीर की यात्रा के बाद हुआ।

पठानकोट

२३-९-१५९

शब्दकोश

अ

अकीदा-विश्वास

अक्लियत-अल्पमत

अक्सरियत-बहुमत

अखलाकी-नैतिक

अदब-साहित्य

अदम तशद्दुद-अहिंसा

अदावत-झगड़ा

अनफरदा-एक-एक

अमन-शांति

अलामत-निशानी

अवलिया-फकीर

अवाम-जनता

अहम-महत्त्वपूर्ण

अहमियत-महत्त्व

आ

आजमाइश-परीक्षा

आजा-इद्रियाँ

आयनुल यकीन-दर्शन द्वारा प्राप्त

विश्वास

आरामगाह-विश्राम स्थान

आला-उच्च

आलिम-विद्वान्

आसार-लक्षण

इ

इकसादी-आर्थिक

इजहार-अभिव्यक्ति

इजाफा-वृद्धि

इतमीनान-सतोष

इदारा-संस्था

इन्किलावे कल्ब-हृदय-परिवर्तन

इन्तहा-सीमा

इन्तहाई-असीम

इफ्तेदाह-आरम्भ

इवादत-पूजा

इवादतगाह-पूजा-स्थान

इमदाद-सहायता

इल्मुल्यकीन-ज्ञान द्वारा प्राप्त

विश्वास

इलाही-ईश्वरी

इल्म-ज्ञान

इस्तकवाल-स्वागत

इस्तकवालिया कमेटी-स्वागत समिति

मोहञ्जत का पैगाम

४२८

ई

ईजाद-शोध

उ

उस्ताद-शिक्षक

ए

एहसास-भान

ऐ

ऐतबार-विश्वास

क

कदमबोसी-चरणों की पूजा

कदीम-प्राचीन

कद्र-मूल्य

कर्जा-मृत्यु

कल्ब-हृदय

कशमकश-सघर्ष

कादिर-सर्वशक्तिमान्

काफिर-नास्तिक

कात्रिल-योग्य

कात्रिलियत-योग्यता

कायल-माननेवाला

कारकून-कार्यकर्ता

किताबपरस्ती-पुस्तक-पूजा

कुदरत-प्रकृति

कुफ्र-नास्तिकता

कुल-सम्पूर्ण

कौल-मंत्र, आवाज

ख

खालिक-शुद्ध

खाविन्द-पति

खिदमत-सेवा

खिदमतगार-सेवक

खिदमतपरस्त-सेवापरायण

खिदमतपरस्ती-सेवापरायणता

खिलकत-सृष्टि

खुदगर्ज-स्वार्थी

खुसूसियत-विशेषता

खूबसूरत-सुन्दर

खौफनाक-भयानक

ख्वाहिश-इच्छा

ग

गजब-गुस्ता

गरूर-गर्व

गालिब-विजेता

गिजा-अन्न

गुर्जत-दारिद्र्य

गैरजानिबदार-निष्पक्ष

च

चश्मा-सोता

ज

जखीरा-भंडार

जजबा-भावना

जहोजहद-सघर्ष

जन्नत-स्वर्ग

जम्हूरियत-लोकशाही

जलजला-भूवप

जहन्नुम-नर्क

जहालत-मूर्खता

जाती तौर पर-व्यक्तिगत तौर पर

जाती नजात-व्यक्तिगत मुक्ति

जानिवदार-पक्षीय

जालिम-जुल्म करनेवाला

जिन्दादिली-Full of Life

जियारत-तीर्थस्थान, दर्शन

जिस्म-शरीर

जिस्मानी-शारीरिक

जिस्मानी मजदूरी-शरीर-परिश्रम

जीनत-शोभा

जुज-अवयव

जुनूब-दक्षिण

जुमला-वाक्य

त

तगदिल-सकुचित हृदय

तगनजरिया-सकुचित दृष्टि

तकरीर-भाषण

तक्सीम-विभाजन

तजुरबा-अनुभव

तजुरबेकार-अनुभवी

तनहाई-एकान्त

तफरका-भेद

तफसीर-भाव्य

तब्दीली-परिवर्तन

तमगा-पदवी

तमद्दुन-सभ्यता

तमन्ना-इच्छा

तमीज-विवेक

तर्जुमान-प्रतिनिधि

तलफफुज-उच्चारण

तवज्जुह-व्यान

तवारीख-इतिहास

तशद्दुद-हिंसा

तसल्ली-समाधान

तसव्वुर-कल्पना

तहजीब-संस्कृति

तहरीक-आंदोलन

ताजीर-व्यापारी

तामीरी प्रोग्राम-रचनात्मक कार्य

तालित्रिल्म-विद्यार्थी

तिजारत-व्यापार

तिलावत-पाठ

तीमारदारी-बीमारों की सेवा

तुलबा-विद्यार्थी (बहुवचन)

तौहीद-अद्वैत

द

दरख्त-पेड़

मोहवत का पैगाम

४३०

-टस्तकारी-कुटीर-उद्योग

दिलकश-आकर्षक

दीठार-दर्शन

दीन-धर्म

दुआ-आशीर्वाद, प्रार्थना

दुश्चारी-कठिनता, अड़चन

न

नक्शेकदम-चरण-चिह्न

नजरअन्दाज-दृष्टि से बाहर

नजरिया-दृष्टिकोण, विचार

नजात-मुक्ति

नजारा-दृश्य

नवी-पैगम्बर

नसीहत-उपदेश

नाकाफी-अपर्याप्त

नाताक-अपवित्र

-नामानिगार-सवाददाता

निजाम-रचना

नियामत-देन

नुक्ता-बिन्दु

नुमाइन्दा-प्रतिनिधि

नूर-प्रकाश

नेक आमाल-अच्छे काम

प

पाक-पवित्र

पुख्ता-प्रौढ़

पैगाम-सदेश

फ

फख-गौरव

फजल-कृपा

फन-कला

फिजा-हवा

फितरत-स्वभाव

फितरती-स्वाभाविक

फिरकापरस्ती-साप्रदायिकता

फेहरिस्त-सूची

ब

बगावत-विद्रोह

बटसूरत-कुरूप

बहिश्त-स्वर्ग

बुजदिल-डरपोक

बुतपरस्ती-मूर्तिपूजा

बुनियादी इन्किलाव-आमूल क्रांति

बेखौफ-निर्भय

बेतजुरवेकार-अननुभव

बेदार-जाग्रत

बेदारी-जाग्रति

बेरहमी-निर्दयता

बैनुल अकवामी-अन्तर्राष्ट्रीय

म

मगरिव-पश्चिम

मजलूम-जिस पर जुल्म किया गया

मन्जर-दृश्य
मन्त्रा-योजना
मन्त्री-निर्भर
मरकज-केन्द्र
मर्दुमशुमारी-जनगणना
मशरिक-पूर्व
मश्क-अभ्यास
मसावात-समानता
महदूद-सीमित
महफूज-सुरक्षित
मह्व-लीन
माकूल-उचित
मादरी जवान-मातृभाषा
मादरे वतन-मातृभूमि
मायूस-निराशा
माली-आर्थिक
माहौल-वातावरण
मिकदार-मात्रा
मीजान-तराजू
मुकम्मिल-पूर्ण
मुकामी मैदान-स्थानिक क्षेत्र
मुखालिफत-विरोध
मुख्तलिफ-भिन्न
मुख्तसर-संक्षेप
मुजारा-किसान
मुतअस्सिर-प्रभावित

मुतालवा-माँग
मुताला-अध्ययन
मुत्तफिक-सहमत
मुत्तहिद-इकट्टा, सयुक्त
मुस्तरका-सम्मिलित
मुस्तरका मिलिकियत-सामूहिक
स्वामित्व
मुहय्या होना-प्राप्त होना
मुहलत-समय
मेहमाननवाज-अतिथि-सत्कार
करनेवाला

य

याददाश्त-स्मृति

र

रजामन्दी-अनुमति
रसूल-भगवान् का दूत
रस्मुलखत-लिपि
रहनुमाई-नेतृत्व
रहम-दया
राज-रहस्य
रुह-आत्मा
रुहानियत-आध्यात्मिकता
रुहानी-आध्यात्मिक
रोजा-व्रत
रौनक-शोभा

ल

लकीर-रेखा
लफ्ज-शब्द
लमहा-क्षण
लातादाद-अनन्त
लुगात-शब्दकोश
लुफ-मजा

व

वफात-मृत्यु
वर्जिश-व्यायाम
वली-सत
वसी-व्यापक
वहदत-एकता
वाकफियत-परिचय
वाकिफ-परिचित
वादी-घाटी

श

शख्स-व्यक्ति
शख्सी मिलकियत-व्यक्तिगत स्वामित्व
शहवत-काम-वासना
शायर-कवि
शायी-प्रकाशित
शिरकत-संज्ञेदारी
शिरक-भगवान् के साथ और
किसीको जोड़ना

शुमाल-उत्तर

ह

हक-सत्य
हमलावर-आक्रामक
हरारत-गर्मी
हर्फी-शाब्दिक
हसद-ईर्ष्या
हिकमत-युक्ति
हिदायत-आज्ञा
हुकूमतपरस्त-सत्तापरायण
हुकूमतपरस्ती-सत्तापरायणता
हैवानियत-राक्षसीपन

स

सगदिल-निर्दय
सबब-कारण
सन्न-धीरज
सरकारी मुलाजिम-सरकारी नौकर
सरमाया-पूँजी
सरमायेदार-पूँजीपति
सलीम-सुशील
सलतनत-साम्राज्य
सवाब-पुरण
सिफत-गुण
सिफर-शून्य
सियासत-राजनीति
सियासतदौ-राजनीतिज्ञ
सुकून-शांति
सैलाब-बाढ़

